

प्रकाशक
साहित्य भवन लिमिटेड,
प्रयाग ।

प्रथम संस्करण : १९३१
दूसरा संस्करण : १९३७
तीसरा संस्करण : १९३८
चौथा संस्करण : १९४१
पाँचवाँ संस्करण : १९४४
छठवाँ संस्करण : १९४८

मूल्य साढ़े तीन रुपये

मुद्रक
जगतनारायण लाल.

मे निरुद्ध है योग्य बन जाता है। अंबरहिल ने लिख

“गुरुवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिखाना नहीं बल्कि अधिक सत्य बनता है।”

रामजी तबरोज ने परमात्मा को पत्नी मानने का प्रकाश सुनाई है :—

“इस पानी और मिट्टी के मकान में तेरे बिना तो मकान के अंदर आ जा, ऐ मेरी जान, दे देना है।

कबीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा

कहैं कबीर हरि दरस दिखायो

हमहिं बुलावो कि तुम चल ।

इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा द्रव लेती है, अपने औंठुओं से अपने सब दोषों को अपने सारे दुर्गुणों को जला लेती है तब वह परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दर्शन हो जाय ।

परमात्मा से शराव-पानी की तरह

--

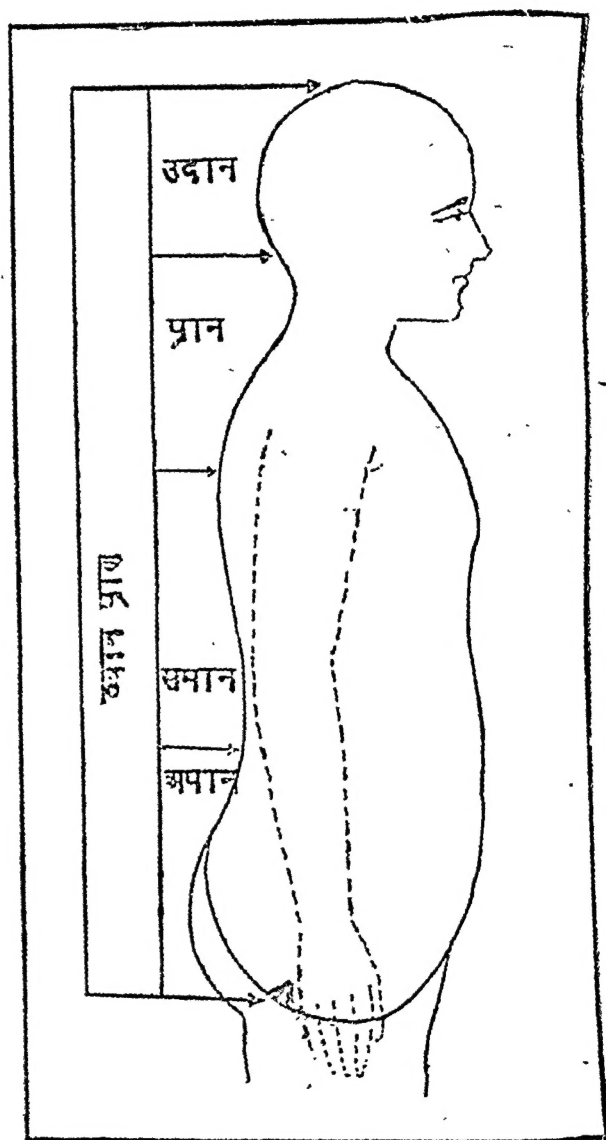
‘Over and over again
personality is not lost pu

अंबरहिल गचित मिस्टिजिज्म, पृ

श्रीमान् डाक्टर ताराचन्द्र
एम. ए. ए. डी. ए. फिल. (आयुर्वेद)
पी. गे. वे. गे. गे.
समर्पित

रामकृष्ण

कवीर का रहस्यवाद

वायु निरूपण.

चित्र १

‘कबीर का रहस्यवाद’ का छठौँ संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है, और आशा है जिस भौँति पाठकों तथा विद्वानों ने पूर्व संस्करण को अपनाया है उसी भौँति इसे भी अपनाकर हमारे उत्साह को बढ़ाएँगे ।

पुरुषोत्तमदास टंडन

मंत्री

साहित्य भवन लि० प्रयाग ।

कबीर का रहस्यवाद

ये छ'खिर्यो अन्नसानी हो;

पिय सेज सलो ।

खंम पकरि पतंग अस बोलै

बोलै मधुरी बानी ।

फूलन सेज बिछाय जो राख्यो

पिया बिना कुंभिलानी ।

धीरे पाँव धरो पलंगा पर

जागत ननद जिठानो ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो

लोक लाज गिलाछानी ।

जीधे संस्करण की भूमिका

मुझे प्रसन्नता है कि हम पुस्तक ने कबीर की कविता और उसके दृष्टिकोण के संस्करण में बहुत सी क्षमियाँ दूर की हैं। अब यह पुस्तक नये संस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रही है।

हिन्दी विभाग

२४ १०-४१

रामकुमार वर्मा

कवीर का रहस्यवाद

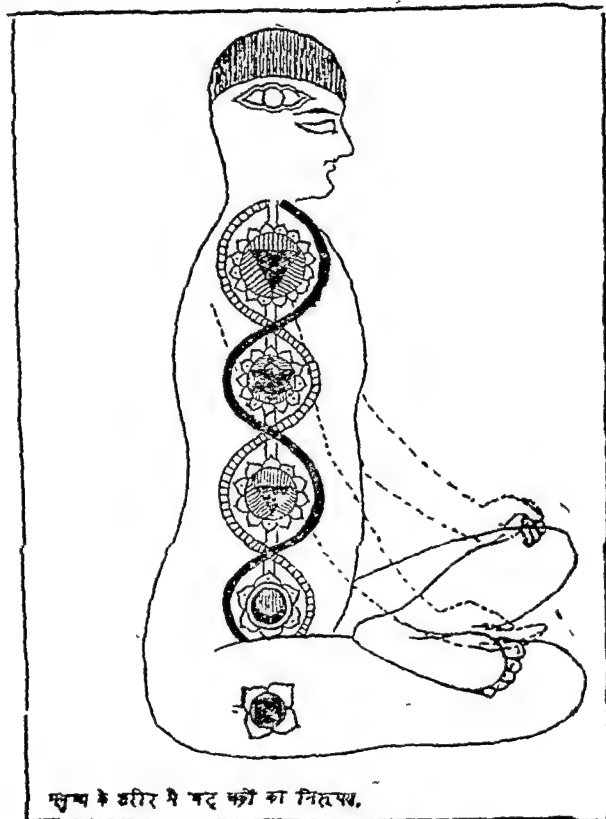
घुंघट का पट खोल रे
-तोको पीव मिलेंगे ।
घट घट में वह सांई रमता
कटुक मचन मति बोल रे ।
धन जोवन का गर्व न करिये
झूठा पंचरंग बोल रे ।
सुन्न महल में दिया न बार खे
आसा से मत बोल रे ।
जोग जुगत री रंग महल में
पिय पाये अनमोख रे ।
कहत कवीर आनंद भयो है
बाजत अनद्वय बोल रे ।

कबीर का रहस्यवाद

झीनी झीनी चीनी चढ़रिया ।
काहे क ताना काहे कै भरनी
कौन तार से चीनी चढ़रिया ।
इंगला पिंगला ताना भरनी
सुपमन तार से चीनी चढ़रिया ।
आठ कमल दल चरखा डोलै
पांच तत्त गुन तीनी चढ़रिया ।
सांई को खियत मास दस लागे
ठोक ठोक कै चीनी चढ़रिया ।
सो चादर सुर नर मुनि थोड़ी
आंढ़ि कै मैली कीनी चढ़रिया ।
दास कबीर जतन से थोड़ी
ज्योंकी त्यों धरि दीनी चढ़रिया

कबीर का रहस्यवाद

फकीर का रहस्यवाद

नाड़ियों सहित मनुष्य के शरीर पट् चक्र
चित्र २

कवीर का रहस्यवाद

कहत कवीर यह अकथ कथा है,
कहता कही न जाई ।

—कवीर

कवीर के समालोचकों ने अभी तक कवीर के शब्दों को तानपुरे पर गाने की चीज़ ही समझ रक्खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो कवीर का विश्लेषण बहुत ही कठिन है। वह इतना गूढ़ और गंभीर है कि उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारण समझने वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही अग्राह्य है जितना कि शिशुओं के लिए माँसाहार। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य क्षेत्र में नहीं पाया गया। वह किन किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के वातावरण में गाता है, ये सब स्वतंत्रता के साधन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं। उसकी शैली भी इतना अपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नक़ल भी नहीं कर सकता। अपना विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपना निर्भय आलाप, अपने भाव-पूर्ण पर वेढेंगे चित्र, ये सभी इसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे। कला के क्षेत्र का सब कुछ उसी का था। छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनी से उठाना, छोटी से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक अंग था। किसी अन्य कलाकार अथवा चित्रकार पर आश्रित होकर उसने अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया। वह पूर्ण सत्यवादी था; वह स्वाधीन चित्रकार था। अपने ही हाथों से तूलिका साफ़ करना, अपने ही हाथों चित्र-पट की धूल झाड़ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना—जैसे उसने अपने कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता समझी ही नहीं। इसीलिए तो उसकी कविता इतना अपना-पन लिए हुए है !

कवीर अपनी आत्मा का सबसे आशाकारी सेवक था। उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसका निर्वाह उसने बहुत खूबी के साथ किया। उसे यह

चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ उस पर इतना कटुतर वाक्य-प्रहार क्यों करूँ ? उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने मनन किया, उसी का प्रचार किया और उसी को उसने लोगों के सामने जोरदार शब्दों में रक्खा । न उसने कभी अपने को धोखा दिया और न कभी समाज के कारण अपने विचारों में कुछ परिवर्तन ही किया । यद्यपि वह अपढ़ रहस्यवादी था, उसने 'भसि-कागद' छुआ भी नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने कवि हुए हैं ! जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश-मात्र भी सहारा नहीं है ।

काव्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग कवीर के सामने रखिए, किसी विभाग में भी कवीर नहीं आ सकते । बात यह नहीं है कि कवीर में उन विभागों में आने की क्षमता ही नहीं है पर बात यह है कि उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किया । उसने साहित्य के लिए नहीं गाया; किसी कवि की हैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हैसियत से चित्र नहीं खींचे । जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला वह इस विचार से कि अनंत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय, उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस प्रकार लोगों से भेद-भाव हटाया जाय, "एक बिन्दु से विश्व रचो है को वाग्मन को सूत्रा" का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की मीमांसा का क्या रूप हो सकता है, माया किस प्रकार सारहीन चित्रित की जा सकती है, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की मजबूत दीवाल उठाई थी ।

कवीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण और है । वह यह कि लोग उसे अभी तक समझ ही नहीं सके हैं । 'रमैनी' और 'शब्दों' में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है, वह साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है ।

हुलहनी गावहु मंगलचार,

हम घरि आए हो राजा राम भतार ।

तन रत करि मैं मन रत करिहूँ पंचतत वराती,

रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन में माती,

सरीर सरोवर चेदी करिहूँ, ब्रह्मा वेद उचार;
रामदेव सँगि भौवर छेहूँ, धनि धनि भाग हमार,
सुर तेतीसूँ कौतिक आए, मुनिवर सहस अठासी;
कहँ कवीर हम व्याहि चले हैं, पुरिप एक अविनासी ॥^१

साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलभाने में सभया असफल हो जाता है ।

दूसरी बात यह है कि जो 'उल्टवाँसियाँ' कवीर ने लिखी हैं उनकी कुंजियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंतों के पास हैं जो किसी को बतलाना नहीं चाहते, अथवा ऐसे साधु और महंत अब हैं ही नहीं ।

निम्नलिखित उल्टवाँसी का अर्थ अनुमान से अवश्य लगाया जा सकता है, पर कवीर का अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन है :—

अबधू वो तत्तु रावल राता ।
नाचे बाजन बाजु बराता ॥
मौर के मांथे दुलहा दीन्हा ।
अकथ जोरि कहाता ॥
मँदये के चारन समधी दीन्हा
पुत्र व्याहिन माता ॥
दुलहिन लीपि चौक बैठारी,
निर्भय पद परकासा ।
भाते ठलटि बरातिहिं खायो,
भली बनी कुशलाता ॥
पाणिग्रहण भयो भौ मँहन,
सुपमनि सुरति समानी ।
कहाहिं कवीर सुनो हो संतो
बूझो पण्डित जानी ॥^२

राय बहादुर लाला सीताराम वी० ए० ने अपने कवीर शीर्षक लेख

^१कवीर ग्रन्थावली (नागरी प्रचारिणी सभा), पृष्ठ ८७ ।

^२बीजक मूल (श्रीवैकुण्ठेश्वर प्रेस) सं० १३६६, पृष्ठ ७४-७५

में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है ।^१

एक बात और है। कवीर ने आत्मा का वर्णन किया, शरीर का नहीं। वे हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की तरह तक पहुँच गए हैं। 'नख-शिख' अथवा शरीर-सौंदर्य के भ्रमेले में नहीं पड़े। यदि शरीर अथवा 'नख-शिख' वर्णन होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था। ऐसा सिर है, ऐसी आँखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र हैं, कलम-कर बाहु है, वृषभ-कंध है। किंतु आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। उस तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर है। ऐसी स्थिति में कवीर ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा का वर्णन किया है वे कितने लोगों की समझ में आ सकती हैं? शरीर का स्पर्श तो इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रह सकतीं। इसीलिए सब लोग कवीर की कविता की थाह सफल रूप से कभी न ले सकेंगे।

आत्मा का निरूपण करना कवीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार खोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है। कवीर का सार-भूत विचार यही था कि वे किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को प्रकाश में ला दें। यह बात सत्य है कि कभी कभी उस आत्मा का चित्र धुँधला उतरता है, कभी हम उसे पहिचान ही नहीं सकते। किसी स्थान पर वह काले धब्बे का रूप रखता है। किसी स्थान पर उस चित्र का ऐसा वेढांगा रूप हो जाता है कि कलाकार की इस परिस्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर अन्य स्थानों पर वह चित्र भी कैसा होता है! प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणों की भाँति चमकता हुआ, उषा के रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति झिलमिलाता हुआ, किसी अंधकारमयी काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति। इन विभिन्नताओं को सामने रखते हुए, और कवीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की पूर्ण क्षमता न होते हुए हम एक अंधे के समान हँदते हैं कि साहित्य में कवीर का कौन-सा स्थान है!

इसमें सन्देह है कि कवीर की कल्पना के सारे चित्रों को समझने की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं। जो हो, कवीर की बानी पढ़ जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि कवीर के पास कुछ ऐसे चित्रों का कोप है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी भारी शक्ति है। हृदय आश्चर्य-चकित होकर कवीर की बातों को सोचता ही रह जाता है, वह हतबुद्धि होकर अशान्त हो जाता है। उस समय कवीर की प्रतिभा एक अगम्य विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक भोले और अशक्त बालक की भाँति।

अन्त में यही कहना शेष है कि कवीर ने दार्शनिक लोगों के लिए अपनी कविता नहीं लिखी। उन्होंने कविता लिखी है धार्मिक विचारों से पूर्ण जिज्ञासुओं के लिए। समय बतला देगा कि कवीर की कविता न तो नीरस ज्ञान है और न केवल साधुओं के तानपूरे की चीज़। समालोचकगण कवीर की रचना को सामने रखकर उसके काव्य-रत्नाकर से थोड़े से रत्न पाने का प्रयत्न करें; चाहे वे जगमगाते हुए जीवन के सिद्धांत-रत्न हों या आध्यात्मिक जीवन के झिलमिलाते हुए रत्न-कण।

रहस्यवाद

अब हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना है। कबीर की 'वानी' को आश्रोपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे सच्चे रहस्यवादी थे। यद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञान शून्य नहीं थे। उनके सत्संग, पर्यटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे। रामानन्द का शिष्यत्व उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था और जुलाहे के घर पालित होना तथा शैश्व तर्की आदि सूफियों का सत्संग होना उनके मुसलमानी विचारों से परिचित होने का कारण था।

इस व्यवहार-ज्ञान से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और वह कुशलता भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है। इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित है।

रहस्यवाद की विवेचना अत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुःसाध्य है। वह हमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फैली हुई है। उसमें जटिल विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हैं ! उसकी दुर्गमता देख कर हमारे हृदय का निर्बल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। सागर के समान इस विषय का विस्तार त्रिस्व-साहित्य भर में फैला हुआ है। न जाने कितने कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निर्भर की भाँति प्रवाहित हुई है। उन्होंने उसके अलौकिक आनंद का अनुभव कर मौन धारण कर लिया है। न जाने कितने योगियों ने इस दैवी अनुभूति के प्रवाह में अपने को बहा दिया है। इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अमृत-कुण्ड को मिट्टी के घड़े में भरना चाहते हैं।

रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों परिभाषा में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से ओत-प्रोत

हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अन्तर्हित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव जीवन के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती है। यही दिव्य संयोग है। आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों प्रदर्शन। कबीर की उल्टी-सियाँ प्रायः इसी भावना पर चलती हैं।

संतो जागत नींद न कीजै ।

काल नहिं खाई कल्प नहीं व्यापै, देह जरा नहिं छीजै ॥

उलटि गंगा समुद्रहि सोखै, शशि और सूर गरासै ।

नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकासै ॥

बिनु चरणन के दुहुँ दिस धावै, बिनु लोचन जग सूझै ।

ससा उलटि सिंह को ग्रासै, है अचरज कोऊ बूझै ॥

इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता है। उस एकांत सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अन्तर्हित कर देता है। उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती। वह प्रेम अमर होता है।

ऐसे प्रेम में जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता है। सारी इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की लालसा समान रूप से होने लगती है। इंद्रियाँ अपने आराध्य के प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे उसके विविध गुणों का ग्रहण समान रूप से करती हैं। अंत में वह सीमा इस स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद में वस्तुओं के विविध गुण एक ही इंद्रिय पाने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा में शायद इंद्रियाँ भी अपना कार्य बदल देती हैं। एक बार प्रोफ़ेसर जेम्स ने यही समस्या आदर्शवादियों के सामने सुलझाने के लिए रखी थी कि यदि इंद्रियाँ अपनी अपनी कार्य-शक्ति एक दूसरे से बदल लें तो संसार में क्या परिवर्तन हो जायँगे ? उदाहरणार्थ, यदि हम रंगों को सुनने लगे और ध्वनियों को देखने लगे तो हमारे जीवन में क्या अन्तर आ जायगा ! इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन का रहस्यवाद से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था :

‘मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को देखा जो जाज्वल्यमान थीं ।

अन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में इंद्रियाँ अपना काम करना भूल जाती हैं । वे निस्तब्ध-सी होकर अपने कार्य-व्यापार ही को नहीं समझ सकतीं । ऐसी स्थिति में आश्चर्य ही क्या कि इंद्रियाँ अपना कार्य अव्यवस्थित रूप से करने लगें ! इसी बात से हम उस दिव्य अनुभूति के आनंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी सारी इंद्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती हैं । जब हम उस अनुभूति का विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसमें हमें न जाने कितने गूढ़ रहस्यों और आश्चर्यमय व्यापारों का पता लगता है ।

फारसी में शमसी तवरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:—

‘उसके संमिलन की स्मृति में,
उसके सौन्दर्य की आकांक्षा में
वे उस मदिरा को—जिसे तू जानता है—

‘I heard flowers that sounded and saw notes
that shone. अंडरहिल रचित मिस्टिसिज्म पृष्ठ ८.

بیاہ بزم وصالش در آرزوے جمالش
فتادہ بے خبراند ز آن شراب کا دانی
چہ خوش بود کا بیویش بر آستانہ اگوش
برائے دیدن رویش شبے بروز رسانی
حواس جاکہ خوہ وا بنور جان کو بر افروز

य यादें वज्जे विसालशू दर आरज़ू प जमालशू
फुनावा ये तबख अंद ज़ेआं शराब कि दानी
चि नुंश वृश्च कि ववृयश दर आस्तान प कृयश
बराप वीदने रुयश शये बरोज़ रसानी
हमाये वुरम प खुद रा बनूरे जाने तो दर अफ़रोज़

...

...

...

...

पीकर वेसुध पड़े हैं ।

कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर

उसका मुख देखने के लिए

वह रात को दिन तक पहुँचा दे ।

तू अपने

शरीर की इंद्रियों को

आत्मा की ज्योति से जगमगा दे ।

(रहस्यवाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ कर विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनंत और अंतिम प्रेम के आधार में मिल जाना चाहता है । यही उसकी साधना है, यही उसका उद्देश्य है । उसमें जीव अपनी सत्ता को खो देता है । मैं, मेरा, और मुझे का विनाश रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है । एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 'मैं' और 'मेरा' सदैव के लिए अन्तर्हित हो जाता है । वहाँ जीव अपना आधिपत्य नहीं रख सकता । एक सेवक की भाँति अपने को स्वामी के चरणों में भुला देना चाहता है । संसार के इन बाह्य बन्धनों का विनाश कर आत्मा ऊपर उठती है, हृदय की भावना साकार बन कर ऊपर की ओर जाती है केवल इसलिए कि वह अपनी सत्ता एक असीम शक्ति के आगे डाल दे । हृदय की इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेम की पूर्ति है । और ऐसा हृदय वह चीज है जिसमें केवल भावनाओं का केंद्र ही नहीं वरन् जीवन की वह अंतरंग अभिव्यक्ति है जिसके सहारे संसार के बाह्य पदार्थों में उसकी सत्ता निर्धारित होती है । अनंत सत्ता के सामने जीव अपने को इतने समीप ला देता है कि उसको साधारण से साधारण भावना में अनंत शक्ति की अनुभूति होने लगती है) अंग्रेज़ी के एक कवि कौलरिज ने इसी भावना को इस प्रकार प्रकट किया है :—

“हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं,
क्योंकि तू सब कुछ है और सब कुछ तुझ में है ।

१ We feel we are nothing for all is
Thou and in Thee.

हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं,
 वह भी तुम्हसे प्राप्त हुआ है।
 हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं,
 परन्तु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा।
 तेरे पवित्र नाम की जय हो !”

कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पक्तियों इस विचार को कितने सरल और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं :—

लोका जानि न भूलौ भाई,
 खालिक खलक, खलक में खालिक
 सब घट रख्यो समाई !

अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नम्र स्वरूप में एक अलौकिक विज्ञान है जिसमें अनंत के संबन्ध की भावना का प्रादुर्भाव होता है और रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस संबन्ध के अत्यन्त निकट पहुँचता है। उसे कहता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं वरन् उस संबन्ध ही का रूप धारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता है।

अब हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भौतिक बन्धनों का वहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है और उस अनंत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक और आराध्य एक हो जाते हैं, जहाँ आत्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता है। जहाँ आत्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासिनी है और उसका इस देवी वातावरण में आना एक अतिथि के आने के समान है। वह यह चोलने लगती है कि—

मैं सबनि औरनि मैं हूँ सब,
 मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो।

We feel we are something, that also
 has come from Thee.

We know we are nothing, but Thou
 wilt help us to be.

Hallowed be Thy name halleluiah.

कोई कही कवीर कोई कही रामराई हो ।
 ना हम बार घूड़ नाहीं हम,
 ना हमरे चिलकाई हो ।
 पटरा न जाऊँ अरवा नहीं थाऊँ,
 सहजि रहूँ हरि भाई हो ।
 वोढ़न हमरै एक पछेवरा,
 लोग बोलै इकताई हो ।
 जुनहै तनि घुनि पान न पावल,
 फारि घुनी दस ढाई हो ।
 विगुण रहित फल रसि हम राखल,
 तब हमरौ नाम रामराई हो ।
 जग मैं देखौं जग न देखै मोहि,
 इहि कवीर कलु पाई हो ।

अंग्रेजी में जार्ज हरवर्ट ने भी ऐसा कहा है :—

‘ओ ! अब भी मेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, इस
 ‘मेरे’ और ‘तेरे’ का भेद ही न रखो ।’

ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता । इस
 संयोग के पास पहुँचने के पूर्व न जाने कितनी दशाएँ, उनमें भी न जाने
 कितनी अन्तर्दशाएँ हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर
 ईश्वरीय अनुभूति पाना चाहते हैं । इसीलिए रहस्यवादियों की उत्कृष्टता में
 अंतर जान पड़ता है । कोई केवल ईश्वर की अनुभूति करता है, कोई उसे
 केवल प्यार कर सकने योग्य बन सका है, कोई अभिन्नता की स्थिति पर है
 और कोई पूर्ण रूप से आराध्य के आधीन है । सेंट आगस्टाइन, कवीर, जला-
 लुदीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी थे तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था ।

(हम रहस्यवादियों की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना
 कर सकते हैं । पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह व्यक्ति-विशेष अनंत

‘O, be mine still, still make me thine
 Or rather make no thine or mine.

(George Herbert)

शक्ति से अपना संबंध जोड़ने के लिए अग्रसर होता है। वह संसार की सीमा को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ भौतिक बंधन परिस्थिति नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक अवरोधों की परवाह नहीं है। वह ईश्वर के समीप पहुँचता है और दिव्य-विभूतियों को देख कर चकित हो जाता है। वह रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है। इस परिस्थिति का वर्णन कधीर ने बड़ी सुंदर रीति से किया है :—

घट घट में रटना लागि रही,

परघट हुआ अलेख - जी ।

कहुँ चोर हुआ, कहुँ साह हुआ,

कहुँ बाग़हन है कहुँ सेख जी ॥

कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएँ अनंत शक्ति में विश्राम पाती हैं और सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती हैं। यहाँ रहस्यवादी ने अपने लिए कुछ भी नहीं कहा है, वह चुप है। उसे ईश्वर की इस अनंत शक्ति पर आश्चर्य-सा होता है। वह मौन होकर इन बातों को देखता-सुनता है। यद्यपि ऐसे समय वह अपना व्यक्तित्व भूल जाता है पर ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने हृदय में पाने में असमर्थ रहता है। इसे हम रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे।

द्वितीय स्थिति तब आती है जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लग जाती है। भावनाएँ इतनी तीव्र हो जाती हैं कि आत्मा में एक प्रकार का उन्माद या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानो प्रकृति का रूप रख मुद्रा—आदि पुरुष—से प्यार करती है। संसार की अन्य वस्तुएँ उसकी नज़र से हट जाती हैं। आश्चर्य चकित होने की अवस्था निकल जाती है और रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता है। वह प्यार इतना प्रबल होता है कि उसके समक्ष विश्व की कोई चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। वह प्रेम बरसात के उस प्रबल नाले की भाँति होता है जिसके सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती—पेड़, पत्थर, झाड़ू, भंखाड़ू सब उस प्रवाह में बह जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी वासना नहीं ठहर सकती। सभी भावनाएँ, हृदय की सभी वासनाएँ बड़े तेज़ से एक ओर को बह जाती हैं और एक—केवल एक—भाव रह जाता

है, श्रीरचः है प्रेम का प्रबल प्रवाद । जिन प्रकार किसी जल-प्रपात के शब्द में समीर के सभी छुंटे छूटे स्तर अन्तर्हित ही हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार या तो लुप्त ही हो जाते हैं अथवा उसी प्रेम के बहाव में बह जाते हैं । फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रबल प्रवाद के रोकने को आगे नहीं आ सकती ।

रेनाल्ड ए० निकल्सन ने लंडन यूनीवर्सिटी में "सूफीमत में व्यक्तित्व" पर तीन भाषण दिये थे । वे सूफीमत के सम्बन्ध में कहते हैं :—

‘यह सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभूति में मध्यस्थ के लिए कोई स्थान नहीं है । यहाँ तो केवल एकान्त देवी सम्मिलन की अनुभूति ही उद-यमान होती है वस्तुतः हम यह भावना विशेषकर प्राणीन सृष्टियों में पाते हैं कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी वस्तुओं का ध्यान करना उसके प्रति अपराध करना है ।

‘तज्जकिरातुल श्रीलिया’ से मां इसी मत की पुष्टि होती है । उसमें चमरा की स्त्री-मंत रावेश्वा के विषय में लिखा है :—

‘कहा है कि उसने (रावेश्वा ने) कहा—खल को मैंने स्वप्न में देखा । खल ने पूछा, “हे रावेश्वा, मुझसे मैत्री रखती हो ?”

‘It is true that in the experience of union with God, there is no room for a Mediator. Here the absolute Divine Unity is realised. And, of course, we find especially among the ancient Sufis, a feeling that God must be the sole object of adoration, that any regard for other objects is an offence against Him.

रेनाल्ड ए० निकल्सन रचित ‘हि आइडिया आबू परगनालिटी इन सूफीज्म’, पृष्ठ ६२

نقل است که گفت رسول را : کتاب دیدم گفت یارا بے مرا دوست داری
گفتم یا رسول الله که برد تو را دوست ندارد لیکن محبت حق مرا چنان کرد که گویا
است که دشمنی و دوستی غیر از دام مایه نراند است -

नृपल अस्त कि मुक्तरखल रा यन्वाप दीदम मुक्त या रावेश्वा, मरा

जवाब दिया “ऐ अल्लाह के रसूल, कौन है जो तुमसे मैत्री नहीं रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुझे ऐसा बांध लिया है कि उससे अन्य के लिए मेरे हृदय में मित्रता अथवा शत्रुता का स्थान नहीं रह गया है।”

रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ वह अपने आराध्य के प्रेम से इतना ओत-प्रोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता।

✓ इसके पश्चात् रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती है जो रहस्यवाद की चरम सीमा कहला सकती है। इस दशा में आत्मा और परमात्मा का इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती। आत्मा अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है और परमात्मा के गुणों को प्रकट करती है। जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आग और लोहे का एक गोला, ये दोनों भिन्न हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है तब उस लोहे के गाले में वस्तुओं के जलाने की वही शक्ति आ जाती है जो आग में है। यदि गोला आग से अलग भी रख दिया जाय तो भाँव लाल स्वरूप रखकर अपने चारों ओर आँच फैकता रहेगा। यही हाल आत्मा और परमात्मा के संसर्ग से होता है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में माया के वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ जान पड़ती हैं पर जब दोनों आपस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणों का प्रवाह आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज के गुण तो लुप्त हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। वही अभिन्न संबंध रहस्यवादियों की चरम सीमा है। इसका फल क्या होता है!

—गंभीर एकान्त सत्य का परिचय

—पर शान्ति की अवतारणा

दोस्त दारी—गुफ्तम या रसूल अल्लाह कि वृषद हुरा वास्त न दारद ।
लेकिन मुदव्यते इक मरा चुना फरीगिरिक्ता कस्त कि दुश्मनी व दोस्ती प
शौरे ऊरा दर दिलस जाय न सांदा अस्त ॥

तजकिरातुल श्रीलिया, पृष्ठ ४६

मत्वा मुजतवाई देहली,

मुहम्मद अब्दुल अहद द्वारा सम्पादित, १३१७ हिजरी।

—जीवन में अनंत शक्ति और चेतना

—प्रेम का अभूतपूर्व आविर्भाव

—भ्रष्टा और भय... ..

—भय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता है किंतु वह भय जो आश्चर्य से प्रादुर्भूत होता है और जिसमें प्रेम, भ्रष्टा और आदर की महान् शक्तियाँ छिपी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में व्याप्त शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर उठ कर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का अस्तित्व है और जिसके कारण आत्मा और परमात्मा में कुछ निजता प्रतीत नहीं होती। अनंत की दिव्य विभूति जीवन का आवश्यक अंग बनती है और शरीर की गरी शक्तियाँ निरालम्ब होकर अपने को अनंत की गोद में छोड़ देती हैं।

—जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पत्ती वायु में झूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम त्रिमुख नहीं हो सकते। हम राई लेते हैं और नू नहीं बर्तमान हैं।

हम प्रकार की रहस्यवादी देवी शक्ति ने मुक्त होकर संसार के अन्य मनुष्यों ने बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका अनुभव भी अधिक विस्तृत और अध्यात्मिक हो जाता है। उसका संसार ही दूसरा हो जाता है और वह किसी दूसरे ही चातावरण में विचरण करने लगता है।

किंतु रहस्यवादी की वह अनुभूति व्यक्तिगत ही समझनी चाहिए। उसका एक कारण है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती है कि संसार के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वह कांति दिव्य है, अलौकिक है। हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते। वह ऐसा गुलाब है जो किसी चार में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी गुंथि ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशस्त वन में

As fishes swim in briny sea
As fowls do float in the air,
From the embrace we can not flee,
We breathe and Thou art there.
(John Stuart Blackie)

चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, बहुत से (रहस्यवादी) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों को हीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सकें। अपनी कविता की सुग्ध-ध्वनि से, उसकी अप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्य शक्ति के विलक्षण गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हैं कि उसी अनंत सत्य के कुछ संकेतों को प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में निहित हैं। ठीक उसी ध्वनि, उसी तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ किरणें फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य हैं।

✓ अब कवीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालिए।

कवीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओर तो हिन्दुओं के अद्वैतवाद के क्रोड़ में पोषित है और दूसरी ओर मुसलमानों के सूफी-सिद्धांतों को स्पर्श करता है। इसका विशेष कारण यही है कि कवीर हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रहे और वे प्रारंभ से ही यह चाहते थे कि दोनों धर्म वाले आपस में दूध-पानी की तरह मिल जायें इसी विचार के वशीभूत होकर उन्होंने दोनों मतों से संबंध रखते हुए अपने सिद्धांतों का निरूपण किया। रहस्यवाद में भी उन्होंने अद्वैतवाद और सूफी मत की 'गंगा-जमुनी' साथ ही बहा दी।

अद्वैतवाद ही मानो रहस्यवाद का प्राण है। शंकर के अद्वैतवाद में जो ईशा की ८वीं सदी में प्रादुर्भूत हुआ, आत्मा और परमात्मा की वस्तुतः एक ही सत्ता है। माया के कारण ही परमात्मा में नाम अद्वैतवाद और रूप का अस्तित्व है। इस माया से छुटकारा पाना ही मानो आत्मा और परमात्मा की फिर एक बार एक ही सत्ता स्थापित करना है। आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया है। जब उपासना या जानोर्जन पर माया नष्ट हो जाती है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है। कवीर इसी बात को इस प्रकार लिखते हैं :—

जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी।

पूछा कुंभ जल जलहि समाना, यहु तत कथी गियानी ॥

एक घड़ा जल में तैर रहा है। उस घड़े में थोड़ा पानी भी है। घड़े के भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न

१. शरियत (شریعت)
२. तरीक़त (طریقہ)
३. हक़ीक़त (حقیقت)
४. मारिफ़त (معرفت)

इस मारिफ़त में जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है। वहाँ आत्मा स्वयं 'फ़ना' (فنا) होकर बका' (बा) के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनलहक' (الانعق) सार्थक हो जाता है। अपने अनुराग में चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है और तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रेम ही कर्म है, और प्रेम ही धर्म है। सूफ़ीमत मानों स्थान-स्थान पर प्रेम के आवरण से ढका हुआ है। उस सूफ़ीमत के वाग को प्रेम के फुहारे सदा सींचते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही सूफ़ीमत का प्राण है। फ़ारसी के जितने सूफ़ी कवि हैं वे कविता में प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण-स्वरूप जलालुद्दीन रुमी और जामी के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

प्रेम के नाथ इस सूफ़ीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है। उसमें नशे के खुमार का और भी महत्त्वपूर्ण अंश है। उसी नशे के खुमार की वदौलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है। फिर संसार की कोई स्मृति नहीं रहती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल परमात्मा की 'ली' ही सब कुछ होती है। कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है :—

हरि रस पीया जानिये, कबहुँ न जाय खुमार।

मैं संता धूमत फिर, नहीं तन की सार ॥

एक बात और है। सूफ़ीमत में ईश्वर की भावना स्त्री-रूप में मानी गई है। वहाँ भक्त पुरुष बन कर ईश्वर रूपी स्त्री की प्रसन्नता के लिए सौ जानें से निमार होता है, उसके हाथ की शराब पीने की तरसता है, उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख माँगता है। ईश्वर एक देवी स्त्री के रूप में उसके सामने उभरिपन होता है। उदाहरणार्थ रुमी की एक कविता का भावार्थ यह है:—

प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार

मेरे विचारों के संघर्ष ने मेरी कमर टूट गई है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible]

1944

[illegible]

蘇、張、趙、魏、韓、燕、楚、齊、秦、宋、衛、鄭、魯、晉、梁、陳、蔡、吳、越、彭、越、張敖、趙主謀反，

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् ॥

[illegible]

गुड़' के समान वह स्वयं तो परमात्मानुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं कह सकती। कुछ समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि आती है और कुछ कुछ ज्ञान खुलती है तो वह एकदम से पुकार उठती है :—

कहिहि कबीर पुकारि के, अद्भुत कहिय ताहि ।

उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा की ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो। वह आश्चर्य और जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अंत में बड़ी कठिनता से कहती है :—

वर्णहुँ कौन रूप औ रेखा,

दोसर कौन आहि जो देखा ।

ओंकार आदि नहिं वेदा,

ताकर कहहु कौन कुल भेदा ॥

+

+

नहि जल नहिं थल, नहिं थिर पवना

को धरै नाम हुकुम को घरना

नहिं कछु होति दिवस औ राती ।

ताकर कहूँ कौन कुल जाती ॥

शून्य सहज मन स्मृति ते, प्रगट भई एक जाति ।

ता पुरुष की बलिहारी, निरालंब जे होति ॥

रमैनी ६

यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख देख कर मुग्ध हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता का अनुभव करती है और उस समय वह आनंदातिरेक से परमात्मा के गुण वर्णन करने लगती है :—

जाहि कारण शिव अजहुँ वियोगी ।

अंग विभूति लाइ भे जोगी ॥

शेष सहस मुख पार न पावै ।

सो अथ खमस सहित समुझावै ॥

इनना भव कहने पर भी अंत में यही शेष रह जाता है कि—

तदिया गुप्त स्थूल नहिं काया ।

ताके शोक न ताके साया ॥

का काजल सेंदुर कै दीये ।
 सोलह सिंगार कहा भयो कीये ॥
 अंजन मंजन करै ठाँवरी ।
 का पचि सरै निगोढ़ी बौरी ॥
 जो पै पतिव्रता है नारी ।
 कैसे ही रहौ सो पियहिं पियारी ॥
 तन मन जोवन सौँपि सरीरा ।
 ताहि सुहागिन कहै कबीरा ॥

इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में संवद्ध हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। यहाँ आत्मा अपनी आकांक्षा पूर्ण कर लेती है और फिर आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव करते हुए कहते हैं :—

हरि सरि हैं तो हम हूँ सरि हैं ।

हरि न सरै हम काहे को सरि हैं ॥

आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व सार्थक होता है। फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण है। निकल्सन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका तात्पर्य यही है :—

‘जब वह (मेरा जीवन तत्व) ‘दूसरा’ नहीं कहलाता तो मेरे गुण

‘When in (essence) is not called two my attributes are hers, and since we are one her outward aspect is mine.

If she be called, ‘tis I who answer, and I am summoned she answers him who calls me and cries labbayak (At thy Service.)

And if she speak, ‘tis I who converse. Like wise if I tell a story, ‘tis she that tells it.

है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनंदोद्रेक में कह गया वह लोगों को किस प्रकार समझावे, इसीलिए समालोचकगण चक्कर में पड़ जाते हैं कि अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं ? उस पद का क्या अर्थ हो सकता है । यदि समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जावें तो न तो वे कवि को पागल कहेंगे और न प्रलापी ।

कवीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है । उन्होंने संसार के परे अनंत शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संबद्ध कर लिया है । उसी को उन्होंने अनेक रूपकों में प्रदर्शित किया है । एक रूपक लीजिए :—

हरि मोर रहटा, मैं रतन पिउरिया ।

हरि का नाम ले कतति बहुरिया ॥

छौ मास तागा बरम दिन कुकरी ।

लोग कहैं भल कातल वपुरी ॥

कहहि कवीर सुन भल काता ।

चरखा न होय मुक्ति कर दाता ॥

देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में वह कितनी गहरी भावनाओं से ओत-प्रोत है यह विचारणीय है । रूपक भी चरखे से लिया गया है, इसलिए कि कवीर जुलाहे थे, ताना-बाना और चरखा उनकी आँखों के सामने सदैव झूलता होगा । उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को आश्चर्य न होगा । अब यदि चरखे का रूपक उस पद से हटा लिया जाय तो विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौंदर्य बिखर जायगा । उसका यह कारण है कि रूपक विलकुल स्वाभाविक है । कवीर को चलते-फिरते यह रूपक चूँत गया होगा । स्वाभाविकता ही सौंदर्य है । अतएव इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौंदर्य का नाश करना है । यहाँ यह स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महत्व रखता है । रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया है कि यदि उन्हें अपने भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं । मकड़ी के जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव उस प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छानुसार धातें बनाती और मिटाती है । कवीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण नीचे—

है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनंदोद्रेक में कह गया वह लोगों को किस प्रकार समझावे, इसीलिए समालोचकगण चक्कर में पड़ जाते हैं कि अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं ? उस पद का क्या अर्थ हो सकता है । यदि समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जावें तो न तो वे कवि को पागल कहेंगे और न प्रलापी ।

कवीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है । उन्होंने संसार के परे अनंत शक्ति का परिचय पाकर उससे अपने को संबद्ध कर लिया है । उसी को उन्होंने अनेक रूपकों में प्रदर्शित किया है । एक रूपक लीजिए :—

हरि मोर रहटा, मैं रतन पिडरिया ।

हरि का नाम ले कतति बहुरिया ॥

छौ मास तागा बरम दिन कुकरी ।

लोग कहैं भल कातल बपुरी ॥

कहहि कवीर सुन भल काता ।

चरखा न होय मुक्ति कर दाता ॥

देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में वह कितनी गहरी भावनाओं से ओत-प्रोत है यह विचारणीय है । रूपक भी चरखे से लिया गया है, इसलिए कि कवीर जुलाहे थे, ताना-बाना और चरखा उनकी आँखों के सामने सदैव झूलता होगा । उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को आश्चर्य न होगा । अब यदि चरखे का रूपक उस पद से हटा लिया जाय तो विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौंदर्य बिखर जायगा । उसका यह कारण है कि रूपक विलकुल स्वाभाविक है । कवीर को चलते-फिरते यह रूपक सूझ गया होगा । स्वाभाविकता ही सौंदर्य है । अतएव इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौंदर्य का नाश करना है । यहाँ यह स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महत्व रखता है । रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया है कि यदि उन्हें अपने भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिलें तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं । मकड़ी के जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव उसी प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छानुसार धागे बनाती और मिटती है । कवीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण नीचे—

का विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण से निकल कर—रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर ह उस अवतरण के अंतरंग अर्थ को देखें तो भाव-सौंदर्य हमें उसी समय ज्ञा हो जायगा। विचारों की सजावट आँखों के सामने आ जायगी और हमें का का संदेश पढ़ते ही मिल जायगा।

रूपकों के अव्यवस्थित होने का कारण यह हो सकता है कि जिस सम कवि एकाम्र होकर दिव्य शक्ति का सौंदर्य देखता है, संसार से बहुत ऊ उठ कर देवलोक में विहार करता है, उसी समय वह उस आनंद और आ उन्माद को नहीं सन्हाल सकता। उस मस्ती से दीवाना होकर वह भिन्न-भि रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता है। शब्द यदि उसे मिलते भी तो उसके विह्वल आह्लाद से वे बिखर जाते हैं और कवि का शब्द-समूह वृ मनुष्य के निर्वल-अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है। यही कारण है। भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल जाता है और वह असहाय हो विखरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्धाराओं में, टूटे-फूटे पदों में आ उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता है। यही कारण है कि उसके रूपक क उन्मत्त होते हैं, कभी शिथिल और कभी टूटे-फूटे। अब रूपक का आंवा दटा कर ज़रा इस पद का सौंदर्य देखिए:—

यदि काल-चक्र (चरखा) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणक अनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता। यदि यह काल-चक्र जले, न नष्ट हो, तो मैं सहस्रों कर्म कर सकता हूँ। हे गुरु, आप ईश्वर परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए और जब तक ईश्वर न ि तब तक आप ही मुझे अपने संरक्षण में रखिए। (जौं लौं अच्छा वर न ि नौ लौं तुमहि विहाय।) आप से प्रथम बार ही दीक्षित होने पर मुझे इस ि का चिन्ता होने लगी कि मैं किस प्रकार आपकी आज्ञा पालन करने में स हो सकूँगा। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके प्रभाव से मेरी आत्मा अ उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर संवद्ध हो गई। फल यह हुआ मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता और भां बढ़ गई। समधी से समधी भेंट हुई, आत्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की भेंट हुई, अ ईश्वर की अनुभूति दुगुनी हो गई। बाणी रूपी बहू के पास पांडित्य-रूपी : आया अर्थात् बाणों में विद्वत्ता और पांडित्य आ गया। उस समय कर्मक

के अंदर छिपे रहते हैं। जो जिज्ञासु लोग वे स्वयं ही परिग्रह कर समझ लेंगे अन्यथा मूर्खों के लिए ऐने वचनों का उपयोग ही बना हो सकता है। एक बार अंग्रेज़ी के रहस्यवादी कवि ब्लेक ने भी एक सभाश्रम में प्रश्न किया कि उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने कहा, "जो चम्पू चान्दन में उत्कृष्ट है वह निर्वस्त व्यक्ति के लिए सदैव अग्रगण्य होगी और जो चम्पू किसी मूर्ख की भी दृष्टि की जा सकती है वह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समय के विद्वानों ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो मिलकूल स्वप्न नहीं था, क्योंकि ऐसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति को उत्तेजन करता है। ऐसे विद्वानों में मैं मूसा, मालोमन, ईसप, हॉमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ।"

इसी विचार के वशीभूत होकर कवीर ने शायद कहा था :—

कहै कवीर सुनो हो सत्ता, यह पर तरो तिवेरा ।

अब हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। ये विशेषताएँ रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह बतला सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कविता के ज्ञान में कहीं तक ऊँचा उठ सका है। इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेंगे।

रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की पारा अगोचर।

रूप से बहना चाहिए। रहस्यवादी अपनी अनुभूति में वह

रहस्यवादी की तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक अलौकिक जीवन

विशेषताएँ का सामंजस्य हो। प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी

भावुक स्थिति न समझी जाय वरन् वह अंतरंग और सूक्ष्म

प्रवृत्ति हो जिससे अंतर्जगत अपने सभी अंगों का गेल वहिजगत से कर सके। प्रेम हृदय की वह घनीभूत भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव उन्नति की ओर हो, चाहे वह प्रेम एक बुद्धिमान् के हृदय में निवास करे अथवा एक मूर्ख के हृदय में। किंतु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति में कोई अंतर न हो। प्रेम का संबंध ज्ञान से नहीं है। वह हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं। अतएव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता है। इसीलिए प्रेम का स्थान ज्ञान से बहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उतनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम की। अतः कहा गया है कि ईश्वर

के अंदर छिपे रहने दें। जो जिज्ञासु होंगे वे स्वयं ही परिश्रम कर समझ लेंगे अन्यथा मूर्खों के लिए ऐसे वचनों का उपयोग ही क्या हो सकता है ! एक बार अंग्रेजी के रहस्यवादी कवि ब्लेक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने कहा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट है वह निर्वल व्यक्ति के लिए सदैव अगम्य होगी और जो वस्तु किसी मूर्ख को भी स्पष्ट की जा सकती है वह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समय के विद्वानों ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो बिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि ऐसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति को उत्तेजित करता है। ऐसे विद्वानों में मैं मूसा, मालोमन, ईसप, हॉमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ।”

इसी विचार के वशीभूत होकर कवीर ने शायद कहा था :—

कहै कवीर सुनो हो संतो, यह पद कसो निवेरा ।

अब हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। ये विशेषताएँ रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह बतला सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कल्पना के ज्ञान में कहीं तक ऊँचा उठ सका है। इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेंगे।

रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की पारा अवोध !

रूप से बढ़ना चाहिए। रहस्यवादी अपनी अनुभूति में वह रहस्यवादी की तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक अलौकिक जीवन विशेषताएँ का सामंजस्य हो। प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी

भावुक स्थिति न समझी जाय वरन् वह अंतरंग और सूक्ष्म प्रवृत्ति हो जिससे अंतर्जगत् अपने सभी अंगों का मेल वहिजगत् से कर सके। प्रेम हृदय की वह घनीभूत भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव उत्थान की ओर हो, चाहे वह प्रेम एक बुद्धिमान् ने हृदय में निवास करे अथवा एक मूर्ख के हृदय में। किंतु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति में कोई अंतर न हो। प्रेम का संबंध ज्ञान से नहीं है। वह हृदय की वस्तु है, मतिभक्त की नहीं। अतएव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता है और एक विद्वान प्रेम की परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता है। दमोनिण प्रेम का दयान ज्ञान से बहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उतनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम की। अतः कहा गया है कि ईश्वर

मान में नहीं जाना जा सकता, प्रेम में तब मैं किया जा सकता है । जब तक रहस्यवादी के हृदय में प्रेम नहीं है तब तक वह अनंत शक्ति की ओर प्रयास भी नहीं हो सकता । वह उड़ते हुए बादल की भाँति कभी वहाँ भटकेगा, कभी वहाँ । उसमें स्थिरता नहीं आ सकती । इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए जिसमें बंधन नहीं, बाधा नहीं, जो कलुषित और बनाबटी नहीं । उस प्रेम के आगे फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है :—

गुरु प्रेम का शब्द प्रकाश दिया,

जब पदमें हो बहुत नहिं जाई ।

—कबीर

इस प्रेम के कारण रहस्यवादी देश्य की अभिव्यक्ति पाने हैं । जब ऐसा प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मनवाला हो जाता है । कबीर कहते हैं :—

आठौं पहर सतधातु लागी रहै,

आठौं पहर की छाक पीवै.

आठौं पहर भगवान साता रहै,

मल की छीन में साध जीवै,

साँप ही रहस्य और साँप ही गहसु है,

साँप को त्याग छिनि साँप जाता,

रहै कबीर को साध विनैस हुआ.

जलम और सरन का भग्न भागा ।

और उस समय उस प्रेम में जीवन जीवन में दृश्य दिखलाई पड़ते हैं ।

समन की पुका तहाँ गीत रा आँदना

उदय और चरन का नाथ नाही ।

विषय और पैत तहाँ नेह नहिं पाए,

प्रेम जो परबान के निधि नाही ॥

मन जानेंद दृष्य बहुत आन नही.

पूरनानंद भर पूर देगा ।

भग्न और आति तहाँ नेह आदैं नही,

रहै कबीर रह एक प्रेमा ॥

प्रेम के इस महान की उपेक्षा जीवन भर मजबूत है । इसलिए वह रहस्यवादी के इस प्रेम का अनुभव करना ही इस प्रकार करे है :—

‘चर्च, मन्दिर या कावा का पत्थर; कुरान, बाइबिल या शहीद की अस्थियाँ: ये सब और इनसे भी अधिक (वस्तुएँ) मेरे हृदय को सह्य हैं क्योंकि मेरा धर्म केवल प्रेम है।

प्रोफ़ेसर इनायतख़ाँ रचित ‘सूफी मैसेज’ पुस्तक का एक अवतरण लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं :—

‘सूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेम और भक्ति का ही मार्ग ग्रहण करते हैं क्योंकि वह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एक जगत से भिन्न जगत में लाई है और यही वह शक्ति है जो फिर उसे भिन्न जगत से एक जगत में ले जा सकती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना अधिक आवश्यक है, अन्यथा प्रेम का महत्त्व कम हो जाता है। अतएव रहस्यवादी में निस्वार्थ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है।

रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्त्व ही। संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्यवाद रूप ग्रहण करता है, जिसमें सदैव नई नई उमंगों की सृष्टि होती है। उस दिव्य वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रहस्यवादी के शरीर में प्रत्येक समय ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अनंत शक्ति की अनुभूति में मग्न रहता है और सांसारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है जहाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है और न शोक का ही

‘A church, a temple, or a Kaba stone,
Kuran or Bible or Martyr's bone
All these and more my heart can tolerate
Since my religion is love alone.

‘Sufis take the course of love and devotion to accomplish their highest aim because it is love which has brought man from the world of Unity to the world of Variety and the same force again can take him to the world of Unity from that of variety.

Sufi Message.

मगार है । उस दिव्य मित्रान में कभी कभी एकदम मानून पड़ती है और कभी इसमें में उन मूर्खों का अनुमान करता है जिन्हें ईश्वरी संबंध की अभिव्यक्ति होती रहती है । उस आध्यात्मिक तत्त्व में रहस्यवादों प्राने को ईश्वर से मिलता है । और उन प्रतीतिक धामों में मग्न हो जाता है जिन्हें संसार के सुखों का पता ही नहीं लगता । उस आध्यात्मिक तत्त्व में कर्मों से मिलान की प्रधानता रहती है । प्राना और परमात्मा दोनों की अभिव्यक्ति स्पष्ट प्रकट होती है । अतएव प्रानसी कवि जानते हैं उसी आध्यात्मिक तत्त्व में प्राना काय प्रीयत दिव्यता है ।

पञ्चाङ्गना संसार की भावना की इसी प्रकार है :—

‘तेरी छाया मेरी छाया में मिल गई है जैसे खरद जल में मिला है । जब कोई घर मुझे खरद करती है तो मानों वह मुझे खरद करती है । देन न, सभी प्रकार में वृत्ति है ।’

कबीर ने निम्नलिखित गद में इसी आध्यात्मिक तत्त्व का किन्तना सुन्दर विवेचन किया है :—

सोतिया की नगरी रमै नति होई
जो रे रमै सो सोतिया होई,
पहो सोतिया के उल्ला ज्ञाना
जास सोला गहो नाना,
प्रबट सो कंधा मुखा धारो
ताने मुख सँजोवनी मारी;
या सोतिया की मुक्ति जो मुँह
गम रमै सो प्रभुवन मूर्ख;
कहत सेतो पुन पुन पीये
वह कबीर सो पुन पुन जीये ।

‘The Spirit is mingled in my spirit even as wine is mingled with pure water. When any thing touches Thee, it touches me. Lo, in every case ‘Thou art I.’

दि आरुटिया अय पसोनेलिटी एन मस्तीरुम, पृष्ठ १० .

॥ रहस्यवाद की तीसरी विशेषता यह है कि वह सदैव जागृत रहे, कभी सुप्त न हो। उसमें सदैव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य और अलौकिक भाँकी दीखती रहे। यदि रहस्यवाद की शक्ति अपूर्ण रही तो रहस्यवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ भटकने लगता है और ईश्वर की अनुभूति को स्वप्न के समान समझने लगता है। रहस्यवाद तो ऐसा हो कि एक बार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि वह निरंतर ईश्वर में लीन हो जाय। जब उसमें एक बार वह लम्बता आ गई कि वह ईश्वरीय विभूतियों को स्पर्श कर अपने में संबद्ध कर ले तब यह क्यों होना चाहिए कि कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहे? सूफी लोग सोचते हैं कि रहस्यवादी की यह दिव्य परिस्थिति सदैव नहीं रहती। उसे ईश्वर की अनुभूति तभी होती है जब उसे 'हाल' आते हैं। जीवन के अन्य समय में वह साधारण मनुष्य रहता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब रहस्यवादी एक बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, जब वह अपने प्रेम के कारण अनंत शक्ति से मिलाप कर लेता है, उसको सारी बातें जान जाता है तब फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय, अथवा दिव्य सौंदर्य का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी जाय। रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान प्राप्त हुआ कि वह सदैव के लिए अपने को ईश्वर में मिला लेता है और कभी उससे अलग होने की कल्पना तक नहीं करता।

॥ रहस्यवाद की चौथी विशेषता यह है कि अनंत की ओर केवल भावना ही की प्रगति न हो वरन् संपूर्ण हृदय की आकांक्षा उस ओर आकृष्ट हो जाय। यदि केवल भावना ही ऊपर उठी और हृदय अन्य बातों में संलग्न रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही। अंडरहिल रचित मिस्टिसिज़्म में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर अवतरण है।

मेगडेवर्ग की मेक्यिल्ड को एक दर्शन हुआ। उसका वर्णन इस प्रकार है :—

आत्मा ने अपनी भावना से कहा :—

“शीघ्र ही जाओ, और देखो कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं! उनसे जाकर कहो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।”

भावना चली, क्योंकि वह स्वभावतः ही शीघ्रगामिनी है और स्वर्ग में

चाहिए। वासना के काले बादलों से अलग संसार का द्रव्य-धनुष जगमगा। उस संसार में निवास हो पर उसमें आसक्ति न हो। संसार की विभूति जिनमें माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने बिलसरी रहें पर उनकी आकर्षण न हो। रूप हो पर उसमें अनुरक्ति न हो। संसार में मनुष्य रहे माया के कलुषित प्रभाव से सदैव दूर रहे।

अपनी 'रमैनी' और 'शब्द' में कवीर ने माया के संबंध में बड़े अशाव दिए हैं। मानो कोई संत किनी वेश्या को बड़े कड़े शब्दों में धिक्क रहा है और वह चुपचाप सिर झुकाए सुन रही है। वाक्य-वाक्यों की बी इतनी तेज़ हो गई है कि कवीर को पद पद पर उस तेज़ी का सम्भालना पड़ा है। वे एक पद कहकर शांत अथवा चुप नहीं रह सकते। वे बार-बार अपदों में अपनी भर्त्सनापूर्ण भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्षा करते हैं। वे कभी उसका वासनापूर्ण चित्र अंकित करते हैं, कभी उसकी उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य करते हैं, और कभी क्रोध से उसका भीतिरस्कार करते हैं। इतने पर भी जब उनका मन नहीं मानता तो वे एक संतो को उपदेश देने लगते हैं। पर जो आग उनके मन में लगी हुई है रह रह कर सुलग ही उठती है। अन्य बातों का वर्णन करते करते फिर माया की वाद आ जाती है, फिर पुरानी छिपी हुई आग प्रचंड हो उठती और कवीर भयानक स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार कॉप कर को न जाने क्या कहने लग जाते हैं।

कवीर ने माया की उत्पत्ति की बड़ी गहन विवेचना की है, उ शायद किसी ने कभी नहीं की। बीजक के 'आदि मंगल' से बचापि वह चिन्ता कुछ भिन्न है तथापि कवीर पंथियों में यही प्रचलित है :—

प्रारंभ में एक ही शक्ति थी, सार-भूत एक आत्मा ही थी। उस राग था न रोष, कोई विकार नहीं था। उस सार-भूत आत्मा का नाम सत्पुरुष। उस सत्पुरुष के हृदय में श्रुति का संचार हुआ और धीरे श्रुतियाँ सात हो गईं। साथ ही साथ इच्छा का आविर्भाव हुआ। उसी से सत्पुरुष ने शून्य में एक विश्व की रचना की। उस विश्व के नियंत्रण लिए उन्होंने छः ब्रह्माओं को उत्पन्न किया। उनके नाम थे :—

ओंकार

सहज

रुक्मा

मोहन

अनिर होर

अक्षर

सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे अपने अपने लोक में उत्तरी के साधन और संवाहन की आवश्यकता पर लगे । पर सत्पुरुष की अपने काम में पूरी निराशा मिली । कोई भी ज्ञाता अपने लोक का संवाहन सुचारु रूप में नहीं कर सका । सभी अपने कार्य में कुशलता न दिखा पाये, अतएव सत्पुरुष ने एक मुक्ति सोची ।

चारों ओर प्रक्षोभ व्याप्त था । सर्वत्र अन्ध-राशि थी । एकता में भीन होकर अक्षर फैला था । सत्पुरुष ने उसकी चाली में नींद का एक भौका ला दिया । वह नींद में डूबने लगा । भौं-भौं वह शिशु के समान गहरी निद्रा में निश्चय हो गया । जब उसकी अग्नि तुली तो उसने देखा कि उस सर्वशक्ति के ऊपर एक आंधा बैठा है । वह बड़ी देर तक उसकी होर देखता रहा; अचटक उस पर दृष्टि डालने लगा । उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी । एक बड़ा भारी शब्द हुआ, वह जंझा फूट गया । उसमें से एक बड़ा भयानक धुंध निकला, उसका नाम रक्ता गया निरंजन । यद्यपि निरंजन उदात्त स्वभाव का था पर उसने सत्पुरुष की बड़ी भर्त्सना की । उस भक्ति के मूल पर उसने सत्पुरुष ने यह परधान सीना कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो ।

इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका । हमने उसे कड़ी निगथा हुई । उसने फिर सत्पुरुष की आराधना कर एक स्त्री की मानना की । सत्पुरुष ने यह मानना स्वीकार कर एक स्त्री की सृष्टि की । वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित हो गई और मर्त्य उसकी सेवा में रहने लगी । उसने बार-बार कहा गया कि यह निरंजन के गर्भाप जाग पर फल इसके विपरीत रहा । वह निरंतर सत्पुरुष की ओर ही आकृष्ट थी । सत्पुरुष ने अतर्कित प्रयत्नों के बाद उस स्त्री में निरंजन के साथ जाना स्वीकार किया । उसने कुछ समय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए ।

१. प्रजा

२. निष्णु

३. मोक्ष

पुत्रोत्पत्ति के बाद निरंजन अदृश्य हो गया, केवल स्त्री ही बनी, उस का नाम था माया ।

ब्रह्मा ने अपनी माँ से पूछा —

के तोर पुरुष का करि तुम नारी ?

(रमैनी १)

कौन तुम्हारा पुरुष है, तुम किसकी स्त्री हो ?

इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया —

हम तुम, तुम हम, और न कोई,

तुम हम पुरुष, हमहीं तोर जोई ।

कितना अनुचित उत्तर था । माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम ही तुम हैं और तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है । तुम्हीं मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी स्त्री हूँ ।

इसी पद में कवीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है । यही संसार का निष्कर्ष है और कवीर को इसी से घृणा है । माँ स्वयं अपने मुख से अपने पुत्र की स्त्री बनती है । इसीलिए कवीर अपनी पहली रमैनी में कहते हैं—

चाप पूत कै एकै नारी, एकै माय बियाय ।

मातृ-पद को सुशोभित करने वाली वही नारी दूसरी बार उसी पुरुष के उपभोग की सामग्री बनती है । यह है संसार का ओछा और वासना-पूर्ण कौतुक ! माता के पद को सुशोभित करने वाली स्त्री उसी पुरुष-जाति की अंक शायिनी बनती है ! कितना कलुषित संबंध है ! इसीलिए कवीर इस संसार से घृणा करते हैं । वे अपने छठे शब्द में कहते हैं :—

संतो, अचरज एक भौ भारी

पुत्र धरल महतारी !

सत्पुरुष की वही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरवपूर्ण वैभव तथा संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों से विभूषित होकर माता बनने आई थी, दूसरे ही क्षण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है ! संसार की यह वासनामयी प्रवृत्ति क्या कम हेय है ? कवीर को यही संसार का व्यापार घृणापूर्ण दीख पड़ता था ।

माया के इस घृणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ । वह निरंजन की खोज में चल पड़ा । माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे

सत्ता के लौहमे के लिए मेला पर सत्ता ने नही उतार दिया कि मैंने
कामें नौ न को लौह दिया है, और उनके दर्शन का निष्पत्ति है। उन्होंने यही
प्रकट किया है कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, और इस
प्रमाण के द्वारा हमारे तुम सभी निषेध न रह गयीं।

इसके प्रमाण सत्ता ने मुद्रिभक्तता की जिसमें चार प्रकार के जीवी
की उत्पत्ति हुई।

- १ श्रद्धा
- २ विचार
- ३ श्रद्धा
- ४ उद्दिष्ट

मारी मुद्रि सत्ता, विष्णु और मोक्ष का पूजन करने लगी और माया
का निरन्तर होने लगा। माया हमें कहने न कर सकी। जब उसने देखा
कि मैंने तुम मेरा अविचार क्या रहे है तो उसने तीन पुत्रियों की उत्पत्ति किया
जिनमें ३६ राशिनिनी और ३६ स्वर निष्पत्ति कर संसार की मोह में आवल
करने लगे। माया संसार माया के माया में निरने लगा और सभी और मोह
और पार्वत का प्रभुत्व लीगने लगा। मैंने तीन हमें मदन न कर सके और
उन्होंने मधुसूदन ने इस कष्ट के निवारण करने की वाचना की। मधुसूदन ने
हमें अक्षर पर एक व्यक्ति की भेजा जो संसार की माया-जाल में हटा कर
मधुसूदन की और ही आकर्षित करें। इस व्यक्ति का नाम था।

कवीर

विद्वत्-निर्माण के विषय में हमें भारता को कवीर-संघी मानते हैं।^१
कवीर स्वयं हमें स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वे मधुसूदन द्वारा भेजे गए
हैं और मधुसूदन ने अपने मां नुकी को कवीर में स्थापित कर दिया है।
इसके अनुसार कवीर अपने और मधुसूदन में भेद नहीं मानते। कवीर के
रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरन्तर कर ही आए हैं।

'रमणी' और 'शब्दों' को आशंका नष्ट जाने के बाद हम ठीक विवेचन
कर सकते हैं कि कवीर माया का किन प्रकार मुद्रिभक्त या तिरस्कार करते हैं।

^१ 'शामा शिवा (दशोत्तर) मठ में प्रचलित।

शंकर और कबीर के मायावाद में सब से बड़ा अंतर यही है कि शंकर की माया केवल भ्रम-मूलक है। उससे रस्सी में साँप का या सीप में रजक का या मृगजल में जल का भ्रम हो सकता है। यह नाम रूपात्मक संसार असत्य होकर भी सत्य के समान भासित होता है किन्तु कबीर ने इस भ्रम की भावना के अतिरिक्त माया को एक चंचल और छद्मवेषी कामिनी का रूप दिया है जो संसार को अपनी ओर आकर्षित कर वांछना के मार्ग पर ले जाती है। माया एक विज्ञासनी स्त्री है। इसीलिए कबीर ने कनक और कामिनी को माया का प्रतीक माना है। इस माया का अपार प्रभुत्व है। वह तीनों लोकों को लूट चुकी है।

रमैया की दुलहिन लूटा बजार ।

आध्यात्मिक विवाह

आत्मा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मूल कारण प्रेम है। विना प्रेम के आत्मा परमात्मा से न तो मिलने ही पाती है और न मिलने की इच्छा ही रख सकती है। उपासना से तो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, आराध्य के प्रति भय और आदर होता है पर भक्ति या प्रेम से हृदय में केवल सम्मिलन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जब सूफीमत में प्रेम का प्रधान महत्व है—रहस्यवाद में प्रेम का आदि स्थान है—जो आत्मा में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्यों न उत्पन्न हो ? प्रेम ही तो दोनों के मिलन का कारण है।

प्रेम का आदर्श किस परिस्थिति में पूर्ण होता है ? माता-पुत्र, पिता-पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं। उसका एक कारण है। इन संबंधों में स्नेह की प्रधानता होती है। सरलता, दया, सहामुभूति ये सब स्नेह के स्तंभ हैं। इससे हृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण ही में विकसित होती हैं। जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का विंव ही स्नेह का पूर्ण चित्र है। उससे इंद्रियाँ स्वस्थ होकर शांति और सरलता से पुष्ट होती हैं। प्रेम स्नेह से कुछ भिन्न है। प्रेम में एक प्रकार की मादकता होती है। उससे उत्तेजना आती है। इंद्रियाँ मतवाली होकर आराध्य को खोजने लगती हैं। शांति के बदले एक प्रकार की विह्वलता आ जाती है। हृदय में एक प्रकार की हलचल मच जाती है। संयोग में भी अशांति रहती है। मन में आकर्षण, मादकता, अनुराग की प्रवृत्तियाँ और अंतर्प्रवृत्तियाँ एक वार ही जागृत हो जाती हैं। इस प्रकार के प्रेम की पूर्णता एक ही संबंध में है और वह संबंध है पति पत्नी का। रहस्यवाद या सूफीमत में आत्मा और परमात्मा के प्रेम की पूर्णता ही प्रधान है; अतएव उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय। कबीर ने लिखा ही है :—

लाली मेरे लाल की, नित देखौं तित लाल।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥

उस संबंध में प्रेम की महान शक्ति छिपी रहती है। इसी प्रेम के सहारे आत्मा में परमात्मा से मिलने की क्षमता आती है। इस प्रेम में न तो वासना

न विस्तार ही रहता है और न सांसारिक सुखों की तृप्ति ही। इसमें तो सारी द्रियाँ आकर्षण, मादकता और अनुराग की प्रवृत्तियाँ और अंतर्प्रवृत्तियाँ लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर वैसे ही अग्रसर होती हैं जैसे नीची नमीन पर पानी। अतएव ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थापित हो जाय। बिना यह संबंध स्थापित हुए पवित्र प्रेम में पूर्णता नहीं आ सकती। हृदय के स्पष्ट भावों की वतंत्र व्यंजना हुए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। एक प्राण न दूसरे प्राण के खुल जाने की वांछा हुए बिना प्रेम में पूर्णता नहीं आ सकती। एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए बिना प्रेम में मादकता नहीं आती। अपनी आकांक्षाएँ, आशाएँ, इच्छाएँ, अभिलाषाएँ और जब कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए बिना प्रेम में सहृदयता नहीं आती। प्रेम की सारी व्यंजनाएँ, और व्याख्याएँ एक पति-पत्नी के संबंध में ही निहित हैं। इसीलिए प्रेम की इस स्वतंत्र व्यंजना को प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़े रहस्यवादियों ने—ऊँचे से ऊँचे सूफियों ने आत्मा और परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध में संसार के सामने रख दिया है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है, सूफीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष बन कर परमात्मा रूपी स्त्री के लिए तड़पता है। इसी प्रेम के संयोग में रहस्यवाद और सूफीमत की पूर्णता है। प्रेम के इस संयोग ही को आध्यात्मिक विवाह कहते हैं।

कवीर ने भी अपने रहस्यवाद में आत्मा को स्त्री मान कर पुरुषरूप परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है। इस प्रेम के संयोग में जब तक पूर्णता नहीं रहती तब तक आत्मा विरहिणी बन कर परमात्मा के विरह में तड़पा करती है। इस विरह में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रहती है। वासना केवल प्रेम का स्थूल रूप है जो नेत्रों के सामने नम रूप में आ जाता है पर यदि उस वासना में पवित्रता की सृष्टि, हृदय तो प्रेम का महत्व और भी बढ़ जाता है। रहस्यवाद की इस वासना में सांगमिकता की वृत्ति नहीं उसमें आध्यात्मिकता की सुगंधि है। इसीलिए विरह की इस वासना का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कवीर ने विरह का गहन जिस विदग्धता के साथ किया है उससे यही ज्ञात होता है कि कवीर की आत्मा ने स्वयं ऐसी विरहिणी का रूप रस लिया होगा जिसे बिना प्रियतम के

दर्शन के एक क्षण भर भी शांति न मिलती होगी। जिस प्रकार विरहिणी के हृदय में एक कलशना कलशा के सौ सौ बेर बना कर आसू बहाया करती है, उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने कलशा के कितने रूप रखकर प्रकट हुआ है। विरहिणी प्रतीक्षा करती है, प्रिय की बातें सोचती है, गुण-वर्णन करती है, विलाप करती है, आशा रख कर अपने मन को संतोष देती है, याचना करता है। कबीर की आत्मा ऐसी विरहिणी से कम नहीं है। वह परमात्मा की याद सौ प्रकार से करती है। उसके विरह में तड़पती है, अपनी कलशा-जनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है और हजारों आकांक्षाओं का भार लेकर, उत्सुकता और अभिलाषाओं का समूह लेकर, याचना की तीव्र भावना एक साथ ही प्राणों से निकाल कर फट उठती है :—

नैनं नीकर लाइया, रहट घसै निस जाम ।

पविष्टा ज्यूँ पिय पिय करी, कब रे मिलहुने राम ॥

कितनी कलश याचना है ! कलशा में तुल कर मित्तुक प्राणों का कितना विसृल स्पष्टीकरण है ! यह आत्मा का विरह है जिसमें वह रो रो कर कहती है :—

चाहदा आव हमारे मेह रे,

तुम यिन दुखिया देह रे ।

सब को कहें तुम्हारी नारी सोकों दूँदे यदेह रे,

एकमेक द्वै संज न सोयै, तब लग कैसा नेह रे ।

धन न भायै नींद न आर्य, जिह चन धरै न धोर रे

ज्यूँ कामी को काम पियारा, ज्यूँ प्यासे को नीर रे ।

हैं कोई ऐसा पर बपकारी, हरि से कहै सुनाइ रे,

ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जिय जाइ रे ।

इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन आ गया है किन्तु आध्यात्मिक विरह को ध्यान में रख कर पढ़ने से सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा ज्ञात हो जाती है। ऐसे पदों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है। विरह की इस आँच से आत्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन सकती है। वस विरह से आत्मा का अस्तित्व और भी स्पष्ट होकर परमात्मा

से मिलने के योग्य बन जाता है । अंडरहिल ने लिखा है :—

“रहस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व खोता नहीं बरन् अधिक सत्य बनता है ।”

शमसी तवरीज ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह व्यथा इस प्रकार सुनाई है :—

“इस पानी और मिट्टी के मकान में तेरे बिना यह हृदय खराब है । या तो मकान के अंदर आ जा, ऐ मेरी जां, या मैं इस मकान को छोड़ देता हूँ ।

कबीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है :—

कहैं कबीर हरि दरस दिखाओ ।

हमहिं बुलावो कि तुम चल आओ ॥

इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर लेती है, अपने आँसुओं से अपने सब दोषों को धो लेती है, अपनी आहों से अपने सारे दुर्गुणों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है कि परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दर्शन करे और अंत में उनसे संबंध हो जाय ।

परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो

“Over and over again they assure us that personality is not lost but made more real.

अंडरहिल रचित मिस्टिजिज्म, पृष्ठ ५०३

در خانہ آب و گل

یے تکت خرب این دل

یا خانہ در آ اے جان

یا خانہ ببر لازم

दर खाना प आबो मिल

ये तुस्त खराब है दिल

या खाना दर आ प जां

या खाना बिपरदाजम्

—दीवाने शमसी तवरीज

परमात्मा से नामीप्य होता है उसे ही 'आध्यात्मिक भाषा' में 'विवाह' कहते हैं। इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित कर देती है। आत्मा की सारी भावनाएँ परमात्मा की विभूतियों में लीन हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा की आधीकारिणी उसी प्रकार बन जाती जिस प्रकार पत्नी पति की। अनेक दिनों की तपस्या के बाद, अनेक के कष्ट उठाने के बाद, आशाओं और इच्छाओं की वेदना भी सब लेने के बाद जब आत्मा को परमात्मा की अनुमति होने लगती तो वह उसमें फट उठती है :—

बहुत दिनन धैं मैं प्रीतम पाये,
भाग बड़े घर धैंटे पाये।
संगलचार साँहि मन राखी,
राम रसाइय रसना चापी।
मंदिर साँहि भया उजियारा,
मैं मृती अपना पीघ पियारा।
नै र निरामी जे निधि पाई,
हमहि कहा यहु तुमहि पढ़ाई।
कहै कबीर, मैं कहु न कीन्हा,
मखी मुझा राम सोहि दीन्हा।

ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पूर्ण होकर ईश्वर का गान गाने लगती है। उसे परमात्मा की उत्कृष्टता शायद हो जाती है, अपनी उत्सुकता की याद मिल जाती है। उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति घूमता रहता है। आत्मा अपने आनंद में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का नीत्र अनुभव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनंद और उल्लास की एक मतवाली धारा बहने लगती है। उसके जीवन में उत्साह और हर्ष के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। माधुर्य में ही उसकी सारी प्रवृत्तियाँ वेगवती बरि-बारा के समान प्रवाहित हो जाती हैं, माधुर्य में ही उसके जीवन का तत्त्व मिल जाता है माधुर्य ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है।

यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है।

व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। बाह्य संसार में ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी स्पष्टता के साथ, संभव है, आत्मा में प्रकट न हो सकें। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है—पूर्ण विकसित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर सकती है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में आ सकता है। परमात्मा के गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम से कम और अधिक से अधिक भी हो सकता है। यह आत्मा के विकसित और अविकसित रूप पर निर्भर है। इसलिए यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोत्सास में मग्न आत्मा संसार का वहिष्कार केवल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन है। संसार का सौंदर्य अनंत सौंदर्य को देखने के लिए एक साधन मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :—

हुस्न खूबां बहरे हकबीनी मिसाले ऐनकरस्त,
मी देहद बीनार्ह अन्वर दीदए नज़ारे मन ।

कबीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बंद कर ली हैं :—

तिल तिल कर यह साया जोरी,
चलत बेर तिणां ज्यूं तोरी ।
कहै कबीर तू ता कर दास,
साया साँहै रहै उदास ॥

दूसरे स्थान पर वे कहते हैं :—

किसकी ममां चचा पुनि किसका,
किसका पंगुदा जोई ।
यहु संसार बंजार मंद्या है,
जानेगा जन कोई ॥
मैं परदेसी काहि पुकारौं,
यहाँ नहीं को मेरा ।
यहु संसार ठूँढ़ि जब देखा,
एक भरोसा तेरा ।

जब फ़ारसी कबीर के लिये संसार की प्रकृति स्थितियों में रहना चाहते

आनंद

जब आत्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्र होती है तो उसमें कितनी उत्सुकता और कितनी उमंग रहती है उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएँ जाग उठती हैं और ईश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्र हो जाती हैं। जब आत्मा अपने विकास पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे एक प्रकार का अलौकिक आनंद का प्रवाह संसार से विमुख कर देती है। इसीलिए त परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानने वाले रहस्यवादी संसार के बाह्य चित्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं :—

२ यामें क्या मेरा क्या तेरा,

लाज न मरहि कहत घर मेरा ।

(कबीर)

वे जब एक बार परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को अपनी दिव्य आँखों से देख लेते हैं तब उनके हृदय में संसार के लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु उन्हें मोहित नहीं कर सकती। वे उसे माया का जंजाल समझते हैं। आत्मा को मोह में भुलाने का इंद्रधनुष जानते हैं और ईश्वर से दूर हटाने का कुत्सित और कलुषित मार्ग। दूसरी बात यह भी है कि परमात्मा की विभूतियाँ उनको अपने सौंदर्य-पाश में इस प्रकार बाँध लेती हैं कि फिर उन्हें किसी दूसरी ओर देखने का अवसर ही नहीं मिलता अथवा वे दूसरी ओर देखना ही नहीं चाहते। उनके हृदय में आनंद का यह रागिनी बजती है जिसके सामने संसार के आकर्षक से आकर्षक स्वर नीरस जान पड़ने लगते हैं। वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए तो सजीव हो जाते हैं पर संसार के लिए निर्जीव। वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर उन्हें संसार का ध्यान कभी अपनी ओर खींचता ही नहीं। वे ईश्वर का अस्तित्व ही खोजते हैं—अपने शरीर में बाह्य संसार में नहीं क्योंकि उसमें तो वे विरक्त हों चुके हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है। चायि यह ईश्वर की अनुरक्ति आत्म को परमात्मा के बहुत निकट ला देती है पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का

व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। वास्तव संसार में ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी स्पष्टता के साथ, संभव है, आत्मा में प्रकट न हो सकें। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है—पूर्ण विकसित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण कर सकती है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में आ सकता है। परमात्मा के गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम से कम और अधिक से अधिक भी हो सकता है। यह आत्मा के विकसित और अविकसित रूप पर निर्भर है। इसलिए यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोत्साह में मग्न आत्मा संसार का वहिष्कार केवल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन है। संसार का सौंदर्य अनंत सौंदर्य को देखने के लिए एक साधन मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :—

हुस्न खूवां चहरे हक़ीनी मिसाले पेनकस्त,

मी देह्व बीनार्ज़ अन्वर दीवए नज़ारे मन ।

कबीर ने वास्तव संसार से तो आँखें बंद कर ली हैं :—

तिल तिल कर यह माया जोरी,

चलत घेर तिण्ठां उयूँ तोरी ।

कहै कबीर तू ता कर दास,

माया माँहै रहै उदास ॥

दूसरे स्थान पर वे कहते हैं :—

किसकी ममां चघा पुनि किसका,

किसका पंगुड़ा जोई ।

यहु संसार बंजार मंढ्या है,

जानेगा जन कोई ॥

मैं परदेसी काहि पुकाराँ,

यहाँ नहीं को मेरा ।

यहु संसार धूँड़ि जव देखा,

एक भरोसा तेरा ।

इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा की एकांत विभूतियों में रमना चाहते

हैं। उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूपों में नहीं।

परमात्मा के लिए आकांक्षा में एक प्रकार का अलौकिक आनंद है जिसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है। यह आनंद दो प्रकार से हो सकता है। शारीरिक आनंद, और आध्यात्मिक आनंद। शारीरिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अनुभूति में प्रसन्न होती हैं, आनंद और उल्लास में लीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त भी होने लगती हैं। शरीर मृतप्राय-सा हो जाता है। चेतना शून्य होने लगती है, केवल हृदय की भावनाएँ अनंत शक्ति के आनंद में ओत-प्रोत हो जाती हैं। ग्रंडरहिल ने अपनी पुस्तक 'मिस्टिसिज़्म' में इस आनंद की तीन स्थितियाँ मानी हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। परंतु मैं मानसिक स्थिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रधान कारण तो यही है कि बिना मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता। जब तक मन में ईश्वर की अनुभूति का आनंद न आयेगा तब तक शरीर पर उस आनंद के लक्षण क्या प्रकट हो सकेंगे! दूसरा कारण यह है कि आत्मा की जो दशा मानसिक आनंद में होगी वही शारीरिक आनंद में भी। ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप और प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। अब हम दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश डालेंगे।

पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए। जब आत्मा ने एक बार परमात्मा की अलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएँ आनंद में परिप्रोत हो जाती हैं। उनका असर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय रहस्यवादी अपने अंतों में एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने लगता है। उसके प्रत्येक अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग-प्रत्यंग थिरकने लगता है। उसकी विविध इंद्रियाँ आनंद से नाच उठती हैं। कबीर ने इसी शारीरिक आनंद का कितना सुंदर वर्णन किया :—

हरि के पारे बड़े पकाये, जिनि जारं तिन पाये ।

स्यान अचेत फिरै नर लोई,

ताथै जनमि जनमि बहकाये ।

धौल मंदलिया घैल रबाघी,
 कऊआ ताल बजावै,
 पहरि घोलनां गादह नावै,
 भैंस निरति करावै ।
 स्यंघ घैठा पान कतरै,
 घूँस गिलौरा लावै,
 उदरी वपुरी मङ्गल गावै,
 कछू एक आनंद सुनावै ।
 कहै कबीर सुनो रे सँतो,
 गडरी परघत खावा,
 चकवा वैठि आंगारे निगलै,
 समँद आकासां धावा ।

कबीर भिन्न भिन्न इंद्रियों के उल्लास का निरूपण भिन्न भिन्न जान-वरो के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। ज्ञानेंद्रियों अथवा कर्मेन्द्रियों का विलक्षण उल्लास संसार के किस रूपक में वर्णन किया जा सकता था ? शारीरिक आनंद की विचित्रता के लिए "स्यंघ घैठा पान कतरै, घूँस गिलौरा लावै" के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता था ! रहस्यवादी उस विलक्षणता को किस प्रकार प्रकट करता ! सीधे-सादे शब्दों में अथवा वर्णनों में उस विलक्षणता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था ? इंद्रियों के उस उल्लास को कबीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है। यही शारीरिक आनंद का उदाहरण है।

अंडरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्छा सी आ जाती है। हाथ-पैर ठंडे और निर्जीव हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान में आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती है। और वह याद इतनी मतवाली होती है कि रहस्यवादी को उसी समय मूर्छा आ जाती है। वह मूर्छा चाहे थोड़ी देर के लिए हो अथवा अधिक देर के लिए। मेरे विचार में मूर्छा का संबंध हृदय से है शरीर से नहीं। यदि हृदय स्वाभाविक गति में रहे और शरीर को मूर्छा आ जाय अथवा शरीर के अंग कार्य न कर सकें, वे शून्य पड़ जायें तो वह शारीरिक स्थिति कही जा सकती है। जहाँ आत्मा मूर्छित हुई, उसके साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी

मूर्छित हो जायगा। शरीर तो आत्मा से परिचालित है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जहाँ तक हृदय की मूर्छा से संबंध है, मैं उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान सकूँगा, शारीरिक नहीं। शारीरिक उल्लास के विवेचन में अंडरहिल ने एक उदाहरण भी दिया है।

‘जिनेवा की कैथराइन जब मूर्छितावस्था से उठी तो उसका मुख गुलाबी था, प्रफुल्लित था और ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कहा “ईश्वर के प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता है ?”

यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मंद पड़ जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलाबी मुख शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था।

आध्यात्मिक आनंद में आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलौकिक जीवन की सृष्टि कर लेती है। इस स्थिति में आत्मा केवल एक ही वस्तु पर केंद्राभूत हो जाती है। और वह वस्तु होती है परमात्मा की प्रेम विभूति।

राम रस पाइया रे ताँ बिसरि गये रस और ।

(कबीर)

उस समय बाह्येन्द्रियों से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता। आत्मा स्वतंत्र होकर अपने प्रेममय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है। ऐसी स्थिति में आत्मा भावोन्माद में शरीर के साथ मूर्छित भी हो सकती है। उस समय न तो आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है और न शरीर ही किसी कार्य का संपादन कर सकता है। आत्मा और शरीर की यह संमिलित मूर्छा रहस्यवादी की उत्कृष्ट सफलता है।

आत्मा की उस मूर्छा के पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का स्रोत आत्मा से बतने वेग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं टहर सकती। उस समय आत्मा में ईश्वर का चित्र अंतर्हित रहता है। उस

‘And when she came forth from her hiding place her face was rosy as it might be a cherub's ; and it seemed as if she might have said, “Who shall separate me from the love of God ?”

अंडरहिल रचित मिस्टिसिज़्म, पृष्ठ ४३३

अलौकिक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि वह आत्मा के सामने अव्यक्त अलौकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती है। आत्मा में अंतर्हित ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती है। उस भावोन्माद में इतना बल होता है कि आत्मा स्वयं अपने में से ईश्वर को निकाल कर उसकी आराधना में लीन हो जाती है। कबीर इसी अवस्था को इस प्रकार लिखते हैं :—

जलि जाई थलि उपजी
आई नगर में आप,
एक अचंभा देखिए
घिटिया जायो वाप ।

प्रेम की चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में आत्मा जो परमात्मा से उत्पन्न है अपने में अंतर्हित परमात्मा का चित्र खींच लेती है मानो 'घिटिया' अपने वाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय अपना व्यक्तित्व ही दूसरा बना लेती है। आध्यात्मिक आनंद के तूफान में आत्मा उड़ कर अनंत सत्य की गोद में जा गिरती है, जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

गुरु

गुरु प्रसाद अकल भई तोको नहिं तर था वेगाना ।

(कबीर)

रामानंद के पैरों से ठोकर खाकर उपा-वेला में कबीर ने जो गुरु-मंत्र सीखा था, उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति थी ! राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत ऊँचा था उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है । बिना उसकी सहायता के आत्मा की अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । अतएव जो व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से वर्तमान है, जो शक्ति अनंत-संयोग के लिए नितांत आवश्यक है, उस शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों में कैसे बतलाया जा सकता है ? गुरु की कृपा ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते पर ले जाती है । अतएव गुरु जो आध्यात्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है, ईश्वर से भी अधिक आदरणीय है । इसीलिए तो कबीर के हृदय में शंका हो जाती है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं तो पहले किसके चरण स्पर्श किए जायँ में गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने स्वयं गोविंद को बतला दिया है ।

कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीव्र से तीव्र शब्दों में घोषित किया है । बिना गुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करले तो यह कठिन ही नहीं वरन् असंभव है । “गुरु बिन चेला ज्ञान न चहै” का सिद्धांत तो सदैव उनकी आँखों के सामने था । ऐसा गुरु जो परमात्मा का ज्ञान कराता है, कबीर के मतानुसार आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है ।

कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है । वही दोनों का संयोग कराता है । संयोगावस्था में फिर चाहे गुरु की आवश्यकता न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक गुरु का सदैव साथ होना चाहिए, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर कहाँ चली जाय !

कबीर ने अपने रेखतों में गुरु की प्रशंसा जी खोल कर की है :—

गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिलै
गुरुदेव बिन जीव का भला नाहीं,
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासै नहीं
समुझि विचार ले मनै सांही ।
राह बारीक गुरुदेव तें पाइये
जनम अनेक की अटक खोलै,
कहै कबीर गुरुदेव पूरन मिलै
जीव और सीव तब एक तोलै ॥

करौ सतसंग गुरुदेव से चरन गहि
जासु के दरस तें भर्म भागै,
सील औ सोंच संतोष आवै दया
काल की चोट फिर नाहि लागै ।
काल के जाल में सकल जिय अंधियार
बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा,
कहै कबीर जन जनम आवै नहीं
पारस परस पद होय न्यारा ॥

गुरुदेव के भेव को जीव जाने नहीं
जीव तो आपनी बुद्धि ठानै,
गुरुदेव तो जीव को काढ़ि भव-सिंध तें
फेरि लै सुख के सिंध आनै ।
बंद करि दृष्टि को फेरि अंदर करै
घट का पाट गुरुदेव खोलै,
कहत कबीर तू देख संसार में
गुरुदेव समान कोई नाहि तोलै ॥

सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारंभिक यात्रा में गुरु की आवश्यकता मानी है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर (गुरु) की प्रशंसा लिखी है :—

ओ सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कागज़ के कुछ पन्ने और ले और पीर के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़ दे ।

यद्यपि तेरे निर्बल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) सूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है ।

पीर (पथ-प्रदर्शक) ग्रीष्म (के समान) है, और (अन्य) व्यक्ति शरत्काल (के समान) हैं । (अन्य) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, और पीर चंद्रमा है ।

मैंने (अपनी) छोटी निधि (हुसामुद्दीन) को पीर (वृद्ध) का नाम दिया है । क्योंकि वह सत्य से वृद्ध (बनाया गया) है । समय से वृद्ध नहीं (बनाया गया) ।

वह इतना वृद्ध है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे अनांखे मोती का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है ।

वस्तुतः पुरानी शराव अधिक शक्तिशालिनी है, निस्संदेह पुराना सोना अधिक मूल्यवान है ।

पीर चुनो, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भयानक और विपत्ति-मय है ।

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्भ्रांत हो जाओगे जिस पर तुम अनेक बार चल चुके हो ।

जिस रास्ते को तुमने विलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत चलो, अपने पथ-प्रदर्शक के पास से अपना सिर मत हटाओ ।

मूर्ख, यदि उसकी छाया (रक्षा) तेरे ऊपर हो तो शैतान की कर्कश ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुम्हें (यहाँ-वहाँ) घुमाती रहेगी । शैतान तुम्हें रास्ते से बहका ले जायगा (और) तुम्हें 'नाश' में डाल देगा; इस रास्ते में तुम्हें भी चालाक हो गए हैं (जो बुरी तरह से नष्ट किये गए हैं ।)

सुन (सीख) क़ुरान से—यात्रियों का विनाश ! नीच इवलिस ने उनसे क्या व्यवहार किया है !!

वह उन्हें रात्रि में अलग, बहुत दूर, ले गया—सैकड़ों हज़ारों वर्षों की यात्रा में—उन्हें दुराचारी ने (अच्छे कार्यों से रहित) नग्न कर दिया ।

उनकी हड्डियाँ देख—उनके बाल देख ! शिक्षा ले, और उनकी

और अपने गधे (इंद्रियों) को मत हॉक । अपने गधे की गर्दन पड़क और उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं और उस पर अधिकार रखते हैं ।

ख़बरदार ! अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर से मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत होती हैं ।

यदि तू एक क्षण के लिए भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो वह उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा । गधा रास्ते का शत्रु है, (वह) भोजन के प्रेम में पागल-सा है । ओः, बहुत से हैं जिनका उसने सर्वनाश किया है ।

यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके विरुद्ध कर । वह अवश्य ही सच्चा रास्ता होगा ।

(पैगम्बर ने कहा), उन (स्त्रियों) की संमति ले, और फिर (जो सलाह वे देती हैं) उसके विरुद्ध कर । जो उनकी अवज्ञा नहीं करता, वह नष्ट हो-जायगा ।

(शारीरिक) वासनाओं और इच्छाओं का मित्र मत बन—क्योंकि वे ईश्वर के रास्ते से अलग ले जाती हैं ।

×

×

×

कवीर ने भी गुरु को सदैव अपना पथ-प्रदर्शक माना है । उन्होंने लिखा है :—

पासा पकड़या प्रेम का,
सारी किया सरीर,
सतगुरु दांव बताइया,
खेलै दास कवीर ।

मध्वाचार्य के द्वैतवाद में जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में 'वायु' का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कवीर के ईश्वरवाद में गुरु का । कवीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका परिचय क्या है ?

(क) ज्ञान उसका शब्द हो । लौकिक और व्यावहारिक ही नहीं, धरन् आध्यात्मिक भी । उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित आत्मा में ज्ञान का संचार कर उसे सत्पथ की ओर अग्रसर करा दे । उसके हृदय में

ज्ञान का प्रवाह इतना अधिक हो कि शिष्य उसमें बह जाय । उससे ज्ञान से आत्मा के हृदय का अंधकार दूर हो जाय और वह अपने चारों ओर की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख ले । उसे मालूम हो जाय कि वह किस ओर जा रहा है—पाप और पुण्य किसे कहते हैं, उन्नति और अवनति का क्या तात्पर्य है । लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर है । आत्मा को प्रकाशित करने के क्या साधन हैं ।

पीछे लगा जाइ या,
लोक वेद के साथ ।

आगे हैं सतगुरु मिल्या,
दीपक दिया हाथ ॥

...

...

...

साया दीपक नर पतँग,
असि असि ह्वै पदंत ।

कहै कबीर गुरु ज्ञान थै,
एक आध उबरंत ॥

(ख) पथ-प्रदर्शन कार्य हो । आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग पग पर आत्मा को ठीकरें खानी पड़ती हों, जहाँ आत्मा रास्ता भूल जाती है, वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम है । माया मोह की मृग-तृष्णा में, स्त्री के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपट और छल की क्षणिक आनंद-लिप्सा में आत्मा जब कभी निर्वल हो जाय तो उसमें ज्ञान का तेज डाल कर गुरु उसे पुनः उत्साहित करे । शिष्य के सामने वह स्पष्ट

काया कसंयज भरि ज्ञाया,
उज्ज्वल निर्मल नीर,

तन मन जोयन भरि पिया,
प्यास न मिटी सरीर ।

दिखला दे कि उसमें वह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके हृदय में ही प्रकाश न हो वरन् चारों ओर उसके पथ पर भी प्रकाश की छटा जगमगा जाय । शिष्य में संसार की माया की अनुरक्ति न हो,

कबीर साया सोइनी,
सब जग घाव्या घाणि,

सतगुरु की किरपा भई,
नहीं तो करती मांद ।

वह झूठा वेप न रखे,
चैतनों भया तो का भया,
चूसा नहीं विवेक,
छापा तिलक बनाइ करि,
वगधा लोक अनेक ।

वह कुसंगति में न पड़े,
निरमल घूँद आकाश की
पड़ि गई भौंसि विकार,

वह निंदा न करे,
दोष पराये देख कर,
चंदा हसंत हसंत,
अपने च्यंत न आवई,
जिनकी आदि न अंत ।

यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी आ भी जायें तो गुरु में ऐसी शक्ति है कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे ।

इसी कारण गुरुका महत्त्व ईश्वर के महत्त्व से भी कहीं बढ़कर है । 'घेरण्ड संहिता के तृतीयोपदेश में गुरु के संबंध में कुछ श्लोक दिए गए हैं । वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । उनका अर्थ यही है कि केवल वही ज्ञान उपयोगी और शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने ओठों से दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निरर्थक, अशक्त और दुःखदायक हो जाता है । 'इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि गुरु पिता

१ भवेद्वीर्यवती विद्या गुरु वपत्र समुदभवा
अन्यथा फलहीना द्यास्त्रिर्वीर्याप्यति दुःखदा—

॥ घेरण्ड संहिता तृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥

गुरु पिता गुरुमाता गुरुदेवो न संशयः

कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्सर्वैः प्रसेव्यते ॥

” श्लोक १३ ॥

गुरुप्रसादतः सर्वं लभ्यते शुभमात्मनः

तस्मात्सेव्यो गुरुर्नित्यमन्यथा न शुभं भवेत् ॥

” श्लोक १४ ॥

है, गुरु माता है और यहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी सेवा मनसा-वाचा-कर्मणा होनी चाहिए। गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य मंगल-मय नहीं हो सकता।

ऐसे गुरु की ईश्वरानुभूति महान् शक्ति है। वह अपने शिष्य को उन 'शब्दों' का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी वातावरण में साँस ले सके। उसके उपदेश वाण के समान आकर शिष्य के मोहजाल को नष्ट कर दें और शिष्य अपनी अज्ञानता का अनुभव कर ईश्वर से मिलने की ओर अग्रसर हो। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर जब गुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य प्रकाश से परिचित करा देता है, तब गुरु का कार्य समाप्त हो जाता है और आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर बढ़ जाती है जहाँ किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। गुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, आत्मा अपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह अनंत संयोग में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी गुरु उस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता है जिस प्रकार नक्षत्र उपा की उज्ज्वल प्रकाश-रश्मियों के आने पर भी अपना भिलमिल प्रकाश फेंकते रहते हैं।

हठयोग

कबीर के 'सन्दो' में हठयोग के भी कुछ सिद्धान्त मिलने हैं। यद्यपि उन सिद्धांतों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रकटित नहीं हुआ तथापि उनके कांक्षित रूप किसी न किसी ढंग में अवश्य प्रकट हो गया है। कबीर अप्रष्ट थे। प्रत्यक्ष उन्होंने हठयोग अथवा राजयोग के ढंगों को तो लुप्त ही न होगा। योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्संग और रामानंद आदि ने प्रवाद स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने वेदों पर सच्चे निजी में किया है। कबीर अपने समय के महात्मा थे। उनके पास अनेक प्रकार के मनुष्यों की नींद अवश्य लगी रहनी होगी। ईश्वर, धर्म, और धैर्य के वातावरण में उनका योग के वास्तविक रूप में परिचित होना असंभव नहीं था।

योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना (युज् धातु) है। आत्मा जिस शारीरिक वा मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जाये, वही योग है। भावा के प्रभाव से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समाधिस्थ हो परमात्मा के रूप में निमग्न हो जाती है उसी समय योग यकल माना जाता है।

योग के अनेक प्रकार हैं :—

- १ ज्ञानयोग
- २ राजयोग
- ३ हठयोग
- ४ मंत्रयोग
- ५ कर्मयोग, आदि

आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संयुक्त हो सकती है। ज्ञान के विकास से जब आत्मा विवेक और धैर्य में अपने अस्तित्व को भूल जाती है और अपने अस्तित्व के कण में परमात्मा का अविनाशी रूप देखती है तब मुक्ति में दोनों का अविहित संमिलन हो जाता है (ज्ञानयोग)। आत्मा कार्यो का परिणाम सोचे बिना निष्काम भाव से कार्य कर परमात्मा में लीन हो जाती है (कर्मयोग)। आत्मा परमात्मा के नाम अथवा उसके संबंध रखने वाली किसी पंक्ति का उच्चारण करते करते, किसी कार्य-विशेष

को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल जाती है (मंत्रयोग) । अपने अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते हुए (हठयोग) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती है (राजयोग) । इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संवद्ध हो सकती है । हठयोग और राजयोग वस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं । हृदय को संयत करने के पहले (राजयोग) अंगों को संयत करना आवश्यक है (हठयोग) । बिना हठयोग के राजयोग नहीं हो सकता । अतएव हठयोग राजयोग की पहली सीढ़ी है—हठयोग और राजयोग दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति करते हैं । कबीर के संबंध में हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयोग ही का रूप मिलता है ।

हठयोग का सारभूत तत्त्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलना है । उसमें शारीरिक और मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है । शरीर को अधिकार में लाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ता है—श्वासकर श्वास का आवागमन संचालित करना पड़ता है और मन को रोकने के लिए ध्यानादि की आवश्यकता पड़ती है । योग-सूत्र के निर्माता पतंजलि ने (ईसा की दूसरी शताब्दी पहले) योग साधन के लिए आठ अंग माने हैं । वे क्रमशः इस प्रकार हैं :—

१ यम

२ नियम

३ आसन

४ प्राणायाम

५ प्रत्याहार

६ धारणा

७ ध्यान और

८ समाधि

यम और नियम में आचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़ती

१ यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयोऽष्टावंगानि
[पतंजलि योगदर्शन २—साधनपाद, सूत्र २६]

है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह होना चाहिए।
^१नियम में पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की प्रधानता है।
^२आसन में^३ ईश्वरीय चित्तन के लिए शरीर की भिन्न भिन्न स्थितियों का विचार है। शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें वह स्थिर होकर हृदय को ईश्वरीय चित्तन के लिए उत्साहित करे। आसन पर अधिकार हो जाने पर योगी शीत और ताप से प्रभावित नहीं होता।^४ शिवसंहिता के अनुसार ८४ आसन हैं।^५ उनमें से चार मुख्य हैं—सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। प्रत्येक आसन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त बनता है। शरीर रोग-रहित हो जाता है।

प्राणायाम बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्राणायाम से तात्पर्य यही है कि वायु-स्नायु या (Vagus nerve) स्नायु-केंद्रों पर इस प्रकार अधिकार प्राप्त कर लिया कि श्वासोच्छ्वास की गति नियमित और नाद-युक्त (rhythmic) हो जाय। आसन के सिद्ध हो जाने पर ही श्वास और प्रश्वास की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है।^६ प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और मन में एकाग्रता की योग्यता आ जाती है।^७ प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष

१ तत्राहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहायनमाः

[पतंजलि योग-सूत्र २—साधनपाद, सूत्र २०

२ शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि

नियमः [" " " सूत्र ३२

३ स्थिर सुखमासनम् [" " " सूत्र ४६

४ ततो द्वन्द्वानभिघातः [" " " सूत्र ४८

५ चतुरशीत्यासनानि संति नाना विधानि च

[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक ८४

६ तस्मिन्सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेदः

प्राणायामः [पतंजलि योगसूत्र २—साधनपाद, सूत्र ४९

७ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् [" " सूत्र; ५२

धारणा सु च योग्यता मनसः [पतंजलि योग-सूत्र,

२—साधनपाद, सूत्र ५३

नाम हैं। प्रश्वास (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक है, श्वास (भीतर जाने वाली वायु) को पूरक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली वायु कुम्भक कहलाती है। शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरंभिक विधि का सुन्दर निरूपण किया गया है।^१

फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अँगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना भाग) बंद करे। इडा (बाँये भाग) से साँस भीतर खींचे, और इस प्रकार यथाशक्ति वायु अंदर ही बंद रखे। इसके पश्चात् जोर से नहीं, धीरे धीरे दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले। फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे, और यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बाँये भाग से जोर से नहीं, धीरे-धीरे वायु बाहर निकाल दे।

|प्रत्याहार-में इंद्रियाँ अपने कार्यों से अलग हट कर मन के अनुकूल हो जाती हैं। अपने विषयों की उपेक्षा कर इंद्रियाँ चित्त के स्वरूप का अनुकरण करती हैं।^२ साधारण मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास होता है। इंद्रियों के दुःख से उसे दुःख होता है और सुख से सुख। योगी इससे भिन्न होता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना के बाद वह अपनी इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है। जब वह नहीं देखना चाहता तो उसकी आँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही नहीं करतीं, चाहे वे पूर्ण रीति से खुली ही क्यों न हों। जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी जिह्वा सारे पदार्थों का स्वाद-गुण अनुभव ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही क्यों न हों। यही नहीं, वे इंद्रियाँ मन के इतने वश में हो जाती हैं कि मन

१ ततश्च दक्षांगुष्ठेन विरुद्धय पिंगलां सुधी

इडया पूरयेद्वायुं यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्

तत्तस्य कृत्वा पिंगलयाशनैरव न वेगतः

[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२

पुनः पिंगल्या ऽऽ पूर्य यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्

इडया रेचयेद्वायुं न वेगेन शनैः शनैः

[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २३

रस्यविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः

[पतंजलि योग-सूत्र, २—साधनपाद, सूत्र ५४

सुषुम्णा । इडा मेरु-दंड (Spinal Column) की बाईं ओर है । वह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की दाहिनी ओर जाती है ।^१ पिंगला नाड़ी मेरु-दंड की दाहिनी ओर है । वह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाईं ओर जाती है ।^२ दोनों नाड़ियाँ समाप्त होने से पहिले एक दूसरे को पार कर लेती हैं । ये दोनों नाड़ियाँ मूलाधार चक्र (गुह्य स्थान के समीप—Plexus of Nerves) से आरंभ होती हैं और नाक में जाकर समाप्त होती हैं । ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर-विज्ञान में 'गैंग्लिएटेड कॉर्ड्स' (Gangliated Chords) के नाम से पुकारी जा सकती हैं ।

तीसरी सुषुम्णा इडा और पिंगला के मध्य में है ।^३ उसकी छः स्थितियाँ हैं, छः शक्तियाँ हैं, और उसमें छः कमल हैं । वह मेरु-दंड में से जाती है । वह नाभि-प्रदेश से उत्पन्न होकर मेरु-दंड से होती हुई ब्रह्म-चक्र में प्रवेश करती है । जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है । एक भाग तो त्रिकुटी (दोनों भौंहों के मध्य स्थान) लोव अर्बु ह्यैलिजेंस (Lobe of Intelligence) में पहुँच कर ब्रह्म-रंघ्र से मिलता है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ ब्रह्म-रंघ्र में आ मिलता है ।^४ योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों की वृद्धि करना आवश्यक माना गया है ! इन तीन नाड़ियों में सुषुम्णा बहुत महत्त्व-पूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा योगियों की सिद्धि प्राप्त होती है ।

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति)

^१ इडा नाडी तु या नाडी चाम मार्गे व्यवस्थिता

सुषुम्णायां समाश्लिष्य दक्ष नासापुटे गता...

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २५]

^२ पिंगला नाम या नाडी दक्ष मार्गे व्यवस्थिता

मध्य नाडी समाश्लिष्य चाम नासापुटे गता...

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २६]

^३ इडा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्णा या भवेत्खलु

षट् स्थानेषु च षट्-शक्तिं षट्पथं योगिनो विदुः...

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७]

^४ त्रि मिष्टीरियस कुंडलिनी (रेले) पृष्ठ ३६

निवास करती है।^१ जब कुंडलिनी प्राणायाम से जागृत हो जाती है। तो वह सुषुम्णा के सहारे आगे बढ़ती है। सुषुम्णा के भिन्न-भिन्न अंगों (चक्रों) से होती हुई और उनमें, शक्ति डालती हुई वह कुंडलिनी ब्रह्म-रंभ की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मन भी शक्तियाँ प्राप्त करता जाता है। अंत में जब यह कुंडलिनी सहस्र-दल कमल में पहुँचती है तो सारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं और यांगी मन और शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है।

सुषुम्णा की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कुंडलिनी आगे बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं सुषुम्णा में छः चक्र हैं।

सब से नीचे का चक्र बेसिक प्लेक्सस (Basic Plexus) कहलाता है। यह मेरु-दंड के नीचे तथा गुह्य और लिंग के मध्य में रहता है।^२ इसमें चार दल होते हैं। इसका रंग पीला माना गया है और इसमें गणेश का रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल अक्षरों के संयुक्त हैं— व श प स। इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है जिसमें कुंडलिनी, वेगस नर्व (Vagus Nerve) निवास करती है। उसका शरीर सर्प के समान साढ़े तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपने मुख में अपनी पूँछ दबाए हुए है। वह सुषुम्णा नाड़ी के छिद्र के समीप स्थित है।^३

^१ तत्र विद्युत्प्रलताकारा कुण्डली पर देवता

साङ्गं त्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्गं संस्थिता—

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २३]

^२ गुदा द्वयं कुत्तरचोर्ध्वं मेढैकांगुलस्त्वधः

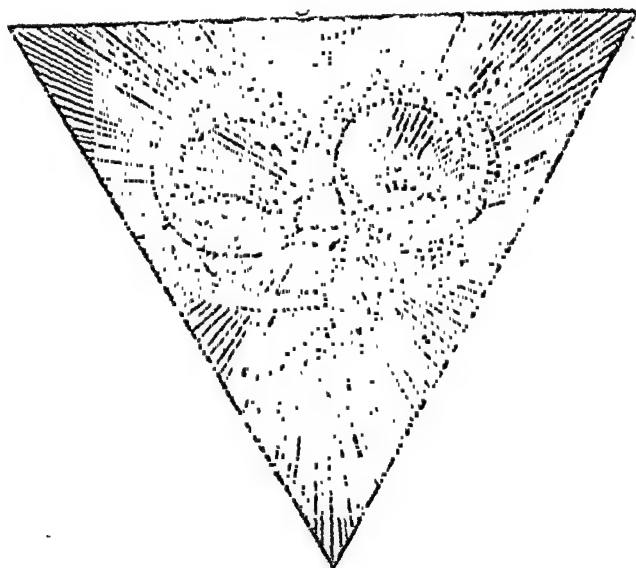
एवं चास्ति समं कंदं समत्वाच्च तुरंगुलम्—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ५]

^३ मुखे निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्णा विवरे स्थिता—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ५७]

उसका रूप इस प्रकार है :—

कुंडलिनी

कुंडलिनी, वेगस नर्व (Vagus Nerve) ही हठयोग में बड़ी शक्ति है। वह संसार की सृजन-शक्ति है।^१ वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। वह सर्प के समान सोती है और अपनी ही ज्योति से आलोकित है।^२ इस कुंडलिनी के जागृत होने की रीति समझने के पहले पंच-प्राण का ज्ञान आवश्यक है। वह प्राण एक प्रकार की शक्ति है जो शरीर में स्थित होकर हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती है। इसे वायु भी कहते हैं। शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके भिन्न भिन्न नाम

^१ जगत्संश्रुति रूपा सा निर्माणि सततोद्यता

वाचास वाच्या वाग्देवी सदा देवैर्नैमस्कृता—

[शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २४]

^२ सुता नागोपमा लोपा स्फुरंती प्रभया स्वया...

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ५८]

हो गए हैं। शरीर में दस वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुम्भ, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय।^१ इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं। प्राण-वायु हृदय-प्रदेश का शासन करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों में व्याप्त है समान नाभि-प्रदेश में है। उदान कंठ में है और व्यान सारे शरीर में प्रवाहित है। इसका रूप चित्र १ में देखिए।

योगी इन सब प्रकार की वायुओं को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता है और प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुओं की साधना कर सूर्यभेद-कुम्भक प्राणायाम की विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का विनाश करता है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है।^२ इस प्रकार कुंडलिनी के जागृत करने के लिए इन पंच प्राणों के साधन की भी आवश्यकता है। कबीर ने इन वायुओं के संबंध में अनेक स्थानों पर लिखा है :—

तिन बिनु बाणै धनुष चढ़ाह्यै
इहु जग बेध्या भाई,
वह दिसी बूझी पवन मुलावै
डोरि रही लिख लाई।
+ + +
पृथ्वी का गुण पानी सोण्या
पानी तेल मिलावहिंगे,
तेज पवन मिलि, पवन सबद मिलि
ये कहि गालि तवावहिंगे।
+ + +
उलटी गंगा नीर बहि आया
अमृत धार चुवाई,

१ प्राणोऽपानः समानश्चोदानं व्यानौ तथैव च
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः...

[घेरंडसंहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६०

२ कुम्भकः सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशकः

बोधयेत् कुण्डलीं शक्तिं देहानलं विवर्धयेत्—

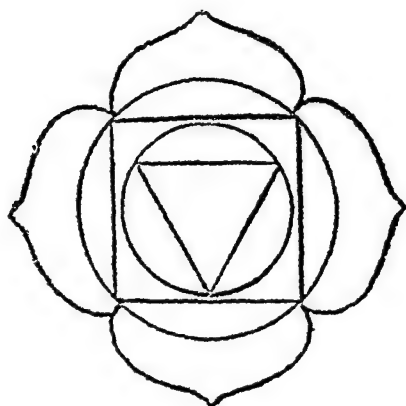
[घेरंडसंहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६८

पाँच जने सो सँग कर लीन्हें

चलत खुमारी लागी ।

+ + +

मूलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि (मिडक के समान उछलने की शक्ति) प्राप्त होती है और येनैः शनैः वह पृथ्वी को संपूर्णतः छोड़ कर आका में उड़ सकता है । शरीर का तेज उत्कृष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धि और सर्व-ज्ञता आती है । वह कारणों के सहित भूत, वर्तमान और भविष्य जान जाता है । वह न सुनी गई विद्याओं को उनके रहस्यों सहित जान जाता है । उसकी जीभ पर सदैव सरस्वती नाचती है । वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता है । वह जरा, मृत्यु और अगणित कष्टों को नष्ट कर देता है । उस चक्र का रूप इस प्रकार है:—

मूलाधार चक्र

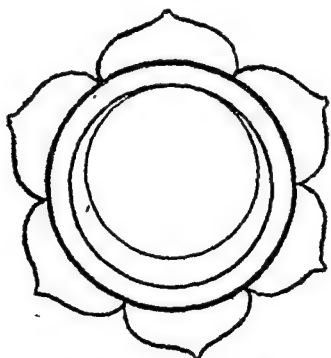
१ यः करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचक्षणः

तस्य स्याद्दुरी सिद्धिर्भूमि रथागक्रमेण वै—

[शिवसंहिता, पंचम पटल के ६४, ६५, ६६, ६७ श्लोक]

(२) स्वाधिष्ठान चक्र

यह चक्र लिंगमूल में स्थित है।^१ शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे हाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस (Hypogastric Plexus) कह सकते हैं।

स्वाधिष्ठान चक्र

इसमें छः दल होते हैं। इसके संकेताक्षर हैं व, भ, म, य, र, ल। इसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। यह चक्र रक्त वर्ण है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएँ प्यार करती हैं। वह विश्व भर में बंधन मुक्त और भयरहित होकर घूमता है। वह अणिमा और लघिमा सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है।

(३) मणिपूरक चक्र

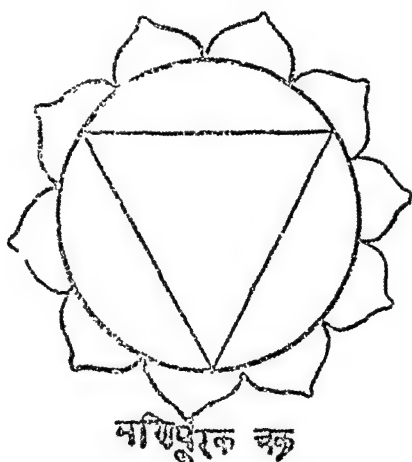
यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। यह सुनहले रंग का है, इसके दस दल हैं। इसके दलों के संकेताक्षर हैं ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ।

^१ द्वितीयं तु सरोजं च लिंगमूले व्यवस्थितम्

भावितांतं च पद्मवर्णं परिभास्वर पद्मलम्—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ७५]

इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित् सोलर प्लेक्सस (Solar Plexus) कहते हैं। इस चक्र^१ पर चिंतन करने से योगी पाताल (सदा सुख देने वाली) सिद्धि प्राप्त करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, रोग और दुःख का

नाशकर्त्ता हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। व स्वर्ण बना सकता है और छिपा हुआ खज़ाना भी देख सकता है।

(४) अनाहत चक्र

यह चक्र हृदय-स्थल में रहता है।^२ इसके बारह दल होते हैं। इसके सेवेत्ताक्षर हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ। यह रत्न

^१तृतीयं पंकजं नामौ मणिपूरकं संज्ञकम्
दशारंदाफिकांतायं शोभितं हेमवर्णकम् ।

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ७६]

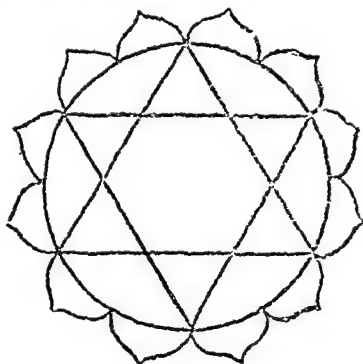
^२ मध्यमेऽनाहतं नाम चतुर्थं पंकजं भवेत् ।

कादिटांवांथं संस्थानं द्वादशारसमन्वितम् ।

अतिशोणं वायु चीजं प्रसादस्थानमीरितम् ॥

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ८३]

वर्ण है। शरीर-विज्ञान के अनुसार यह कार्डियक प्लेक्सस (Cardiac Plexus) कहा जा सकता है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। भूत, भविष्य और वर्तमान जानता है। वह वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति (आकाश में जाने की शक्ति) मिल जाती है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है :—

अनाहता चक्र

कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :—

द्वादस दल अभिञ्जतर भ्यंत,
तहाँ प्रभु पाइसि कर लै ब्यंत ।
अमिलन मलिन धरम नहीं छाहाँ,
दिवस न राति नहीं है ताहाँ ।

शब्द ३२८

(५) विशुद्ध चक्र

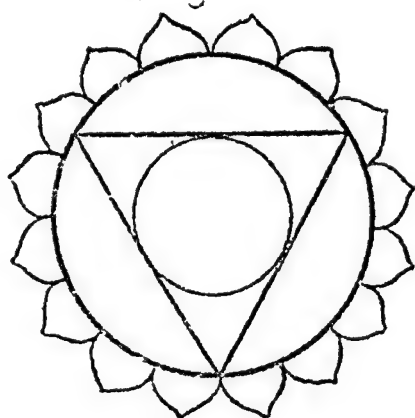
यह चक्र कंठ में स्थित है। इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति

१ कंठस्थानस्थितं पद्मं विशुद्धं नामपंचमम् ।

सुहेमाभं स्वरोपेतं षोडशस्वर संयुतम् ॥

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०]

है। इसमें १६ दल हैं, यह स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके संकेताक्षर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सस (Pharyngeal Plexus) कह सकते हैं। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह वास्तव में योगेश्वर हो

विशुद्ध चक्र

जाता है। वह चारों वेदों को उनके रहस्यों के साथ समझ सकता है। जब योगी इस स्थान पर अपना मन केंद्रित कर क्रुद्ध होता है तो तीनों लोक काँप उठते हैं। वह इस चक्र पर ध्यान करते ही वहिर्जगत का परित्याग कर अंतर्जगत में रमने लगता है। उसका शरीर कभी निर्वल नहीं होता और वह १,००० वर्ष तक शक्ति-सहित जीवन व्यतीत करता है।

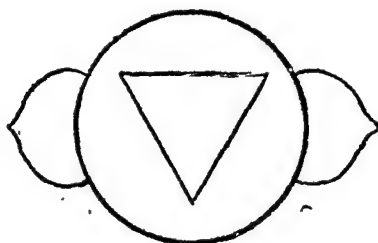
(६) आज्ञा चक्र

यह चक्र त्रिकुटी (भाँहों के मध्य) में स्थित है।^१ इसमें दो दल हैं, इसका रंग श्वेत है, संकेताक्षर ह और ह्र है। शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे कैवर्नल प्लेक्सस (Cavernous Plexus) कह सकते हैं। यह

^१आज्ञावत्तं श्रुत्यामेत्ये ह्रजोपतं द्विपत्रकम्
शुभासं न मदाकालः सिद्धो देव्यग्र हाकिं नी—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ६९]

बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊँची से ऊँची सफलता मिलती है ।

अना चक्र

नों और इडा और पिंगला हैं वही मानो क्रमशः वरणा और असी हैं । स्थान वाराणसी है । यहाँ विश्वनाथ का वास है ।

कुण्डलिनी सुषुम्णा के इन छः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंध्र पहुँचती सहस्र-दल कमल है, उसके मध्य में एक चंद्र है । उस त्रिकोण भाग चंद्र है, सदैव सुधा बहती है । वह सुधा इडा नाड़ी द्वारा प्रवाहित । जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंध्र से जो अमृत प्रवाहित होता है शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य द्वारा^२ हो जाता है और इस प्रकार हो जाता है । इससे शरीर वृद्ध होने लगता है । यदि साधक इस में किसी प्रकार रोक दे और सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुधा अपने शरीर की शक्तियों की वृद्धि करने में लगा सकता है । उस सुधा गे से वह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और तत्काल सर्प भी काट ले तो उसके सर्वांग में विष नहीं फैल सकता ।^३

^१ एतदेव परंतेजः सर्वतन्त्रेषु मात्रिणः ।

चिन्तयित्वा सिद्धिं लभते नात्र संशयः ।

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १८]

^२ मूलधारे हि यस्पृशं चतुष्पत्रं व्यवस्थितम् ।

तत्र मध्यहि या योनिस्तस्यां सूर्यो व्यवस्थितः ।

[शिवसंहिता, पंचम पटल; श्लोक १०६]

^३ इडयोग प्रदीपिका पृष्ठ ५३

सहस्र-दल कमल तालु-मूल में स्थित है।^१ वहीं पर सुपुष्पा का छिद्र है। यही ब्रह्म-रंभ कहलाता है। तालु-मूल से सुपुष्पा का नीचे की ओर विस्तार है।^२ अंत में वह मूलाधार चक्र में पहुँचती है। वहीं से कुंडलिनी जागृत होकर सुपुष्पा में ऊपर बढ़ती है और अंत में ब्रह्म-रंभ में पहुँचती है। ब्रह्म-रंभ में ब्रह्म की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्राप्त करना चाहता है। इस रंभ में छः दरवाजे हैं जिन्हें कुंडलिनी ही खोल सकती है। इस रंभ का रूप बिंदु (०) रूप है। इसी स्थान पर 'प्राण-शक्ति' संचित की जाती है। प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी बिंदु में आत्मा ले जाई जाती है। इसी बिंदु में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर 'सोऽहं' का अनुभव करती है। मनुष्य के शरीर में षट्चक्रों का निरूपण चित्र २ में देखिए।

कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं किंतु साधारण रूप से किया है। उदाहरणार्थ एक पद लीजिए :—

(ब्रह्म-रंभ के बिंदु रूप पर)

ब्रह्म अगनि में काया जारै,

त्रिकुटी संगम जागै,

कहै कबीर सोई जोगेस्वर

सहज सुन्न लयो लागै ।

कबीर ग्रंथावली, शब्द ६६

सहज सुन्न इक विरवा उपजा

धरती जलहर सोख्या,

कहि कबीर हों ताका सेवक

जिन यहु विरवा देख्या ।

शब्द १०८

जन्म मरन का भय गया,

गोविन्द लव जागी,

१ अत उध्वं तालुमूले सहस्रारं सरोरुहम्

अस्ति यत्र सुपुष्पाया मूलं सविचरं स्थितम्—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १२०]

२ तालुमूले सुपुष्पा सा यधोवक्त्रा प्रवर्तते—

[शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १२१]

जीवत सुख समानिया,
गुरु साखी जागी ।

शब्द ७३

रे मन बैठि कितै जिन जासी ।
उलटि पवन पट चक्र निवासी,
तीरथ राज गंग तट चासी ।
गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा,
उलटी कूँची लाग किंवारा ।
कहै कवीर भया उजियारा,
पंच मारि एक रखो निनारा ।

प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में पहिचान कर कवीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है। हम कवीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके केवल सत्संग-ज्ञान से नहीं मान सकते। धारणा, ध्यान और समाधि का संमिश्रण हम उनके रेखतों में व्यापक रूप से पाते हैं। न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित किया है और न ध्यान एवं समाधि ही का। तीनों की 'त्रिवेनी' उन्होंने एक साथ ही प्रवाहित कर दी है। इस स्थल को समझने के लिये उनके वे रेखते जिनमें उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है उद्धृत करना अयुक्तिसंगत न होगा।

देख वोषूद में अजब विसराम है
होय सौषूद तो सही पावै,
फेरि मन पवन को घेरि उलटा चढ़े
पांच पच्चीस को उलटि लावै ।
सुरत का खोर सुख सिंध का मूलना
घोर की सोर तहँ नाद गावै,
नीर बिन कंवल तह देखि अति फूलिया
कहै कवीर मन भँवर छावै ।
चक्र के बीच में कंवल अति फूलिया
तासु का सुख कोई संत जानै,
कुलुफ नौ द्वार औ पवन का रोकना
तिरकुटी मद्ध मन भँवर आनै,

सबद की घोर चहूँ ओर ही होत है
 अधर दरियाव को सुख मानै,
 कहै कव्चीर यों मूल सुख सिंध में
 जन्म और मरन का भर्म मानै ।
 गंग और जमुन के घाट को खोजि ले
 भँवर गुंजार तहँ करत भाई,
 सरसुती नीर तह देखु निमल बदै
 तासु के नीर पिये प्यास जाई,
 पांच की प्यास तह देखि पूरी भई
 तीन ताप तहँ लगे नाही,
 कहै कव्चीर यह थगम का खेल है
 गैब का चांदना देख माँही ।
 गढ़ा निस्सान तहँ सुज के बीच में
 उखटि के सुरत फिर नहिँ आवै,
 दूध को माध करि दित न्यारा किया
 घटुरि फिर तत्त में ना समावै,
 मादि मरधान तहँ पाँच उलटा किया
 नाम नौनीति लै सुख फेरी,
 कहै कव्चीर यों सन्त निर्भय हुआ
 जन्म और मरन की मिटी फेरी ।

सूफीमत और कबीर

हृदयवाद का अंतिम लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन ।

इस मिलन में एक बात आवश्यक है । वह आत्मा की पवित्रता है । यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कृष्ट आकांक्षा होने पर भी पवित्रता नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता । आत्मा की सारी आकांक्षा घनीभूत होकर पवित्रता की समता नहीं कर सकती । पवित्रता में जो शक्ति है वह आकांक्षा में कहाँ ? आकांक्षा न होने पर भी पवित्रता दैवी गुणों का आविर्भाव कर सकती है । उसमें आध्यात्मिक तत्त्व की वे शक्तियाँ अंतर्हित हैं जिनमें ईश्वर की अनुभूति सहज ही में हो सकती है । यह पवित्रता उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, छल, क्रुद्धि और अस्तेय का बहिष्कार है । वासना का फलुपित व्यभिचार हृदय को मलीन न होने दे । छल का व्यवहार मन के विचारों को विकृत न होने दे । क्रुद्धि का जपन्य पाप हृदय की प्रवृत्तियों को घुरं मार्ग पर न ले जाय और अस्तेय का आतंक हृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे ! इन दोषों के आतंक से निकल कर जब आत्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के अंग प्रत्यंग में प्रकाशित होती है तो उसका वह आलोक पवित्रता के नाम से पुकारा जाता है । यह पवित्रता ईश्वरीय मिलन के लिए आवश्यक सामग्री है । जलालुद्दीन रुमी ने यही बात अपनी मसनवी के ३४६०वें पद्य में लिखी है, जिसका भावार्थ यह है कि 'अपने अहम् की विशेषताओं से दूर रह कर पवित्र बन, जिससे तू अपना भैल से रहित उज्ज्वल तत्त्व देख सके ।'

यह पवित्रता-केवल वास न हो आंतरिक भी होनी चाहिए । स्नान कर चंदन-तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है । पवित्रता का लक्षण है हृदय की निष्कपट और निरीह भावना । उसी पवित्रता से ईश्वर प्रसन्न होता है । तभी तो कबीर ने कहा :—

कहा भयो रचि स्वोंग बनायो,

अंतरजामी निकट न आयो ।

कहा भयो तिलक गरैं जपमाला,

मरम न जानैं मिलन गोपाला ।

दिन प्रति पसू करै हरिहाई,
 गरै काठ बाकी बांन न आई ।
 स्वाँग सेत करणीं मनि काली,
 कहा भयो गलि माला घाली ।
 बिन ही प्रेम कहा भयो रोए,
 भीतरि मैलि बाहरि कहा धोए ।
 गलगल स्वाद भगति नहीं धीर,
 चीकन चँदवा कहै कबीर ।

सारी वासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा से मिलन का मार्ग है ! उसी पवित्र स्थान में परमात्मा निवास करता है जो दर्पण के समान स्वच्छ और पवित्र है, कु-वासनाओं की कालिमा से दूर है । रूमी ने ३४५६वें पद्य में कहा है:—‘साफ़ किये हुए लोहे की भाँति जंग के रंग को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से जंग-रहित दर्पण बन ।’ इसी विषय की विवेचना में उसने चित्र कला के संबंध में ग्रीस और चीन वालों के वाद-विवाद की एक मनोरंजक कहानी भी दी है, उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा ।

चित्रकला में ग्रीस और चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी

चीनवालों ने कहा—“हम लोग अच्छे कलाकार हैं ।” ग्रीस वालों ने कहा—“हम लोगों में अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है ।”

३४६८, सुलतान ने कहा—“इस विषय में मैं तुम दोनों की परीक्षा लूँगा । और तब यह देखूँगा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा उतरता है ।”

३४६९, चीन और ग्रीसवाले वागयुद्ध करने लगे, ग्रीसवाले विवाद से हट गये ।

३४७०, तब चीनियों ने कहा—“हमें कोई कमरा दे दीजिये और आप लोग भी अपने लिए एक कमरा ले लीजिये ।”

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के संमुख थे । चीनियों ने एक कमरा ले लिया, ग्रीसवालों ने दूसरा ।

३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सौ रंग दे दिये जायँ । राजा ने अपना खज़ाना खोल दिया कि वे (अपनी इच्छित वस्तुएँ) पा जायँ ।

३४७३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ज्ञान की ओर से चीनियों को रंग दे दिये जाते ।

३४७४, ग्रीसवालों ने कहा—“हमारे काम के लिये कोई रंग की आवश्यकता नहीं, केवल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है ।”

३४७५, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और साफ करने में लग गए वे (वस्तुएँ) आकाश की भाँति स्वच्छ और पवित्र हो गईं ।

३४७६, अनेक रंगता की शून्य की ओर गति है, रंग वादलों की भाँति है और शून्य रंग चंद्र की भाँति ।

३४७७, तुम वादलों में जो प्रकाश और वैभव देखते हो, उसे समझ लो कि वह तारों, चंद्र और सूर्य से आता है ।

३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, वे अपनी प्रसन्नता की दुंदुभी बजाने लगे ।

३४७९, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे । जो दृश्य उसने वहाँ देखा, उससे वह अवाक् रह गया ।

३४८०, उसके बाद वह ग्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का परदा हटा दिया है ।

३४८१, चीनवालों के चित्रों का और उनके कला-कार्यों का प्रतिबिंब इन दीवारों पर पड़ा जो जग से रहित कर उज्ज्वल बना दी गई थीं ।

३४८२, जो कुछ उसने वहाँ (चीनवालों के कमरे में) देखा था, यहाँ और भी सुन्दर जान पड़ा । मानों आँख अपने स्थान से छीनी जा रही थी ।

३४८३, ग्रीसवाले, ओ पिता ! सूफ़ी हैं । वे अध्ययन, पुस्तक और ज्ञान से रहित (स्वतंत्र) हैं ।

३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय का उज्ज्वल बना लिया है और उसे लोभ, काम, लालच और घृणा से रहित कर पवित्र बना लिया है ।

३४८५, दर्पण की वह स्वच्छता ही निस्संदेह हृदय है, जो अंगणित चित्रों को ग्रहण करता है ।

इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने की क्षमता आ जाती है ।

आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग रहती है, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की आकांक्षा में

निमग्न होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के लक्षण स्पष्ट दीख लगते हैं। जब आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती है तो उस दिव्य संयोग में वह स्वयं परमात्मा का रूप रख लेती है। रूमी ने अपनी मसनवी के १५३१वें और उसके आगे के पद्यों में लिखा है—

जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गई। जब बीज खेत में पहुँचा वह शस्य बन गया।

जब रोंटी जीवधारी (मनुष्य) के संपर्क में आई तो मृत-रोटी जीवन और ज्ञान से परिप्रीत हो गई।

जब मोम और ईंधन आग को समर्पित किये गए तो उनका अंधकार मय अन्तर-तम भाग जाज्वल्यमान हो गया।

जब सुरमे का पत्थर भस्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में परिवर्तित हो गया और वहाँ वह निरीक्षक हो गया।

ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है और एक सजीव के अस्तित्व में संमिलित हो गया है।

कबीर ने इसी विचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्खा है। वे यह नहीं कहते कि जब लहर समुद्र में पहुँची तो समुद्र बन गई, पर वे यह कहते हैं कि हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न होकर उसी में मिलती है। रूमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब वह समुद्र बनी। पहिले वह समुद्र अथवा समुद्र का भाग नहीं थी। कबीर का कथन है कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में ही वर्तमान है। उसी में उठती और उसी में गिरती है—

जैसे जलहि तरंग तरंगिनी,

ऐसे हम दिखलावहिंगे।

कहँ कबीर स्वामी सुख सागर,

हंसहि हंस मिलावहिंगे ॥

ऐसी स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप ग्रहण करती है। आत्मा की सेवा-मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा का स्पर्श मानों परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अंग-प्रत्यंग में निवास करती रहती है आत्मा में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा वह मनुष्यता को

—नींद में न जाने कितने आश्चर्य-जनक-व्यापार दृष्टिगत होते हैं, नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है ।

—जो जागता है और सुंदर स्वप्न देखता है वह ईश्वर को जानता है । उसके चरणों की धूल अपनी आँखों में लगाओ ।

—वह वायज़ीद उसके सामने बैठ गया और उसने उसकी दशा के विषय में पूछा, उसने उसे साधू और गृहस्थ दोनों पाया ।

उसने (बृद्ध मनुष्य ने) कहा—ओ वायज़ीद, तू कहाँ जा रहा है ? अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रहा है ?

—वायज़ीद ने कहा—प्रातः मैं कावा के लिये खाना हो रहा हूँ “ये” दूसरे ने कहा—“रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान है ?”

—“मेरे पास दो सौ चाँदी के दिरहम हैं” उसने कहा “देखो वे मेरे आँगरखे के कोने में बँधे हैं ।”

—उसने कहा—“सात बार मेरी परिक्रमा कर ले और इसे अपनी तीर्थ-यात्रा कावे की परिक्रमा से अच्छा समझ ।”

—“और वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन ! समझ ले कि तूने कावा से अच्छी तीर्थ-यात्रा कर ली है और तेरी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है ।”

—“और तूने छोटी तीर्थ-यात्रा भी कर ली, अनंत जीवन की प्राप्ति कर ली । अब तू साफ हो गया ।”

—“सत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर मुझे चुन रखा है ।”

—“यद्यपि कावा उसके धार्मिक कर्मों का स्थान है, मेरा यह आकार भी जिसमें मैं उत्पन्न किया गया था, उसके अंतरतम चित् का स्थान है ।”

“जब से ईश्वर ने कावा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे इस मकान में चित् (ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया ।”

—“जब तूने मुझे देख लिया, तो तूने ईश्वर को देख लिया । तूने पवित्रता के कावा की परिक्रमा कर ली है ।”

—“मेरी सेवा करना, ईश्वर की आज्ञा मान कर उसकी कीर्ति बढ़ाना है खबरदार, तू यह मत समझना कि ईश्वर मुझसे अलग है ।”

कबीर का रहस्यवाद

छुका अवधूत मस्तान माता रहै
ज्ञान वैराग सुधि लिया पूरा,
स्वास उस्वास का प्रेम प्याला पिया
गगन गरजें तहां बजै तूरा ।
पीठ संसार से नाम राता रहै
जातन जरना लिया सदा खेलै;
कहै कबीर गुरु पीर से सुखरू
परम सुख धाम तहं प्राण मैलै ।

इस त्रुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे जिन्होंने “इश्क
हकीकी” की शराब ही नहीं पी ।

अनंत संयोग

(अवशेष)

इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। जरसन ने तो इसी के सहारे रहस्यवादी की मीमांसा की थी। उन्होंने कहा था—‘रहस्यवादी की अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की अमूल्य निधि लिए हुए परमात्मा में अपना विस्तार करती है। पवित्र और उमङ्ग भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता है।’ डायोनिसेस एक क्रदम आगे बढ़ कर कहते हैं :—परमात्मा से आत्मा का अत्यंत गुप्त वाग्-विलास ही रहस्यवाद है।^१ डायोनिसेस ने आत्मा को परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े ही आत्मा और परमात्मा में बात चीत करा दी।

इसी प्रकार रहस्यवाद की अन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्यवादियों के हृदय में हुई है।

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में दोनों को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव को अपनी ‘आवर्तन’ शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं :—

धूप आपनारे मिलाइते चाहे गन्धे,
मन्धो शे चाहे धूपेरे रोहिते जुड़े।
शूर आपनारे धोरा दिते चाहे छोंदे,
छोंद किरिया छुटे जेतें चाय शूरे।
भाव पेते चाय रूपेरे माम्मारे अङ्गों,
रूपो पेते चाय भावेरे माम्मारे छाड़ा।

भीतर नहीं आ सकती। विलियम रास्फ इंज ने अपनी पुस्तक 'पर्सनल आईडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म' में उस दशा के वर्णन करने का प्रयत्न किया है :—

“इस दिव्य विभूति और शांति के दर्शन का स्वागत करने के लिए आत्मा दौड़ जाती है, जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पहिचान कर उसकी ओर सहर्ष अग्रसर होता है।”

कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ-वहाँ भटकता फिरे, उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का रास्ता मिल जाय अथवा पिता का घर दीख पड़े तो उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी ! उसी स्थिति की प्रसन्नता आत्मा में होती है, जब वह अपने पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है।

उस स्थिति में उसके हृदय की तंत्री भनभनना उठती है। रोम से— प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है। वह संगीत उसी के यश में, उसी आदि-शक्ति के दर्शन-सुख में उत्पन्न होता है और आत्मा के संपूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता है। यही संगीत मानों आत्मा का भोजन है। इसीलिए सूफियों ने इस संगीत का नाम ग़ज़ाये रुह (روح) रक्खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णता आती है। यही संगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को और भी प्रज्वलित कर देता है और इसी तेज से आत्मा जगमगा उठती है।

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है। उसी में परमात्मा के अलौकिक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोनार्ड (१८१६—१८८७) ने कहा था :—

“मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रेम की ध्वनि तुम्हारे कान में प्रतिध्वनित होगी। उसी प्रकार, जिस प्रकार मेघ से गर्जन की ध्वनि गूँज जाती है। दूसरी रात में, वास्तव में, अलौकिक प्रेम के तूफान का प्रकोप

“The human soul leaps forward to greet this vision of glory and harmony, as a child recognises and greets his fathers house.

पर्सनल आईडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, पृष्ठ १६

(यदि इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो) मुक्त पर बरस पड़ा। उसका तीव्र वेग, जिस सर्व शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यंत गाढ़ और मधुर आलिङ्गन, जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर लिया, संयोग के किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता।”

लियोनार्ड ने इसे ‘तूफ़ान के प्रकोप’ से समता दी है। वास्तव में उस समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण करता है कि उससे वे एक ही बार निस्तब्ध होकर शिथिल हो जाते हैं। उस समय उस शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है। शरीर की शक्तियों में केवल एक ज्योति जागृत रहती है और वह ज्योति होती है अनौकिक प्रेम के प्रबल आवेग की। यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के आवेग से सदैव भिन्न है। उसका कारण यह है कि सांसारिक भावना का आवेग क्षणिक होता है और उसकी गहराई कम होती है। यह अलौकिक आवेग स्थायी रहता है और उसकी भावना इतनी गहरी होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ ओत-प्रोत हो जाती हैं। उसका वर्णन ‘तूफ़ान के प्रकोप’ द्वारा ही किया जा सकता है, किसी अन्य शब्द द्वारा नहीं।

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका अनुभव टामसन ने पूर्ण रूप से किया था। उसने ‘आन दि साइट एंड एस्पेशली आन दि कान्टैक्ट विथ् दि सावरेन गुड’^१ वाले परिच्छेद में लिखा था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं अपने आंतरिक और रहस्यमय स्पर्श द्वारा। हम यह अनुभव करते हैं कि वह हम में विश्राम कर रहा है। यह आंतरिक (अथवा उसे दिव्य भी कह सकते हैं) संबंध बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त कला है। और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं। बुद्धि द्वारा नहीं।

जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुझमें विश्राम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गौरव की सृष्टि हो जाती है। जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सौ रुपये आ जाने पर वह उन्हें अभिमान तथा गर्व से देखता है, उनकी रक्षा करता है। स्वयं उपभोग नहीं करता, वरन् उन्हें देख-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा

परमात्मा रूपी धन को अपनी अंतरंग भावनाओं में छिपाए, संसार में गर्व और अभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती है, उन्हें तुच्छ गिनती है। ऐसी अवस्था में एए अंतर रहता है। गरीब का धन मूक होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं होती। पर परमात्मा की बात दूसरी है। वह प्रेम के महत्त्व को जानता है तथा उसे अनुभव करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है, वह भी आत्मा के संयोग से मुत्ती होता है। उस समय जब आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है तो परमात्मा आत्मा में प्रगट होकर संसार में घोषित करने लगता है :—

‘सुन को कहाँ हूँ मैं वंदे,

मैं तो तेरे पास में।’

(कबीर)

परिशिष्ट

क

रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के

कुछ चुने हुए पद

चक्रौ सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाइयें परमानंद ।

यहु मन आसन घूमना,

मेरौ तन छीजत नित जाइ

धिंतामणि चित्त चोरियो,

तार्थे कहु न सुहाइ ।

सुनि सखि सुपने की गति ऐसी,

हरि आये हम पास

सोवत ही जगाइया,

जागत भये उदास ।

चलु सखी विछम न कीजिये

जब लगि सांस सरीर,

मिलि रहिये जगनाथ सँ,

यूँ कहैं दास कबीर ।

घालहा आव हमारे गोह रे
 तुम विन दुखिया देह रे ।
 सय को कहै तुम्हारी नारी
 सोकों इहै अदेह रे,
 एकमेक हूँ सेज न सोचै,
 तब लग कैसा नेह रे ।
 आन न भावै, नीद न आवै
 ग्रिह बन धरे न धीर रे,
 ज्यूँ कामी को काम पियारा,
 ज्यूँ प्यासे फूँ नीर रे ।
 है कोहुँ ऐसा पर उपकारी,
 हरिखूँ कहै सुनाइ रे,
 ऐसे हाल कबीर भये हैं,
 विन देखे जिय जाय रे ।

वै दिन कब आवेंगे साइ ।
 जा कारनि हम देह धरी है,
 मिलियौ अंग जगाइ ।
 हौं जानूँ जे हिल मिल खेळूँ ।
 तन मन प्रान समाइ,
 या कामना करौ परपूरन,
 समरथ हौ राम राइ ।
 मोंहि उदासी माधौ चाहै,
 चितवत रैनि बिहाइ
 सेज हमारी सिंध भई है,
 जब सोऊँ तब खाइ ।
 यहु अरदास दास की सुनिये
 तन की तपति बुझाइ,
 कहै कबीर मिलै जे साई,
 मिलि करि मंगल गाइ ।

दुलहिनी गावहु मंगलवार,
 हम घरि आए हो राजा राम भतार ।
 तन रत करि मैं मन रति करि हूँ,
 पंच तत्त बराती,
 रामदेव मोरे पाहुने आए,
 मैं जोवन में माती ।
 सरीर सरोवर वेदी करि हूँ,
 ग्रह्या वेद उचार,
 रामदेव संगि भावर लेहूँ,
 धनि धनि भाग हमार
 सुर तैत्तिसुँ कौतिग आए,
 मुनिवर सहस अठासी
 कहैं कबीर हम व्याहि चले हैं,
 पुरिष एक अभिनासी ।

हरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव,
 हरि बिन रहि न सके मेरा जीव ।
 हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया,
 राम बड़े मैं छुटंक लहुरिया ।
 किया स्यंगार मिलन के ताई,
 काहे न मिलो राना राम गुसाई ।
 अथ की बेर मिलन जो पाऊँ,
 कहै कबीर भोजल नहिं आऊँ ।

कियो सिंगार मिलन के तांई,
 हरि न मिले जग जीवन गुसांई ।
 हरि मेरो पिरहो हरि की बहुरिया,
 राम बड़े मैं तनक लहुरिया ।
 धनि पिय एकै संग बसेरा,
 सेज एक पै सिबन दुहेरा ।
 धन सुहागिन जो पिय भावै,
 कहि कबीर फिर जनमि न आवै ।

अबधू ऐसा ज्ञान विचारी
 तायें भई पुरिष यें नारी ।
 नां हूँ परनी ना हूँ प्वांरी
 पूत जन्यू छौ हारी,
 काली मूढ़ कौ एक न छोड़्यो
 अजहूँ अकन कुवांरी ।
 ब्राह्मन कै ब्रम्हनेटी कहियो
 जोगी कै घरि चेली,
 कलिमा पढ़ि पढ़ि भई तुरकनी
 अजहूँ फिरो अकेली ।
 पीहरि जाऊँ न रहूँ सासुरै
 पुरषहि अंगि न लाऊँ,
 कहै कबीर सुनहु रे सन्तो
 संगहि आँ न लुवाऊँ

कवीर का रहस्यवाद

मैं सासने पीव गौहनि धाई ।
खाई संग साध नहीं पूगी
गयो जोवन सुपिना की नाई ।
पंच जना मिलि मंरुप छायो
तीनि जना मिलि लगन लिखाई,
सखी सहेली संगल गावैं
सुख दुख साथै हलद चढ़ाई ।
नाना रंगें भांवरि फेरी
गांठि जोरि बैठे पति ताई,
पूरि सुहाग भयो बिन दुख्ख
चौक कै रंगि धर्यो सगौ भाई ।
अपने पुरिप सुख कयहुँ न देख्यो
सती होत समझी समझाई,
कहै कवीर हूँ सर रचि मरिहूँ
तिरौं कन्त लै तूर बजाई ।

कब देखूँ मेरे राम सनेही,
 जा बिन छुष पावै मेरी देही ।
 हूँ तेरा पंथ निहारूँ स्वामी,
 कब रे मिलहुंगे अंतरजामी ।
 जैसे जल बिन मीन तलपै,
 ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै ।
 निस दिन हरि बिन नीद न आवै,
 दरस पियासी राम क्यों सचुपावै ।
 कहै कबीर अब बिलंब न कीजै
 अपनों जानि मोहि दरसन दीजै ।

को बीनै प्रेम लागौ री, माई को बीनै ।

राम रसायन माते री, माई को बीनै ।

पाई पाई तू पुतिहाई,

पाई की तुरिया बेच खाई री, माई को बीनै ।

ऐसे पाई पर बिथुराई,

र्यूरस आनि बनायो री, माई को बीनै ।

नाचै ताना नाचै बाना,

नाचै कूँच पुराना री, माई को बीनै ।

करगहि बैठि कबीरा नाचै,

चूहै काट्या ताना री, माई को बीनै ।

उलटि जात कुल दोऊ बिसारी,
सुन सहज महि बुनत हमारी ।
हमारा झगारा रहा न कोऊ ,
पंडित मुल्ला छाड़ै दोऊ ।
बुनि बुनि आप आप पहिरावों,
जहं नहीं आप तहां हूँ गावों ।
पंडित मुल्ला जो लिखि दीया,
छांड़ि चले हम कछु न लीया ।
रिदै खलासु निरखि जे मीरा,
आंपु खोजि खोजि मिलै कबीरा ।

कबीर का रहस्यवाद

गगन रसाल चुप मेरी भाठी ।

संचि महारस तन भय काठी ।

बाकौ कहिए सहज मतिवारा,

जीवत राम रस ज्ञान विचारा ।

सहज कलालनि जौ मिलि आई ।

आनंदि माते अनदिन जाई ।

चीन्हत चीत निरंजन छाया,

कहु कबीर तौ अनुभव पाया ।

कबीर का रहस्यवाद

गगन रसाल चुप मेरी भाठी ।

संचि महारस तन भय काठी ।

बाकौ कहिए सहज मतिवारा,

जीवत राम रस ज्ञान विचारा ।

सहज कलालनि जौ मिलि आई ।

आनंदि माते अनदिन जाई ।

चीन्हत चीत निरंजन छाया,

कहु कबीर तौ अनुभव पाया ।

कबीर का रहस्यवाद

अवधू मेरा मन सतिवारा ।

उन्मनि चढ़ा मगन रस पीवै त्रिभवन भया उजियारा ।

गुद करि ग्यान ध्यान कर महुवा

भव भाठी कर मारा,

सुपमन नारी सहज समानी

पीवै पीवन हारा ।

दोइ पुद जोड़ि चिगाई भाठी

चुया महा रस भारी,

काम क्रोध दोइ किया पत्नीता

छूटि गई संसारी ।

सुनि मंडल में मंदला बाजै

तहां मेरा मन नाचै,

गुर प्रसादि अमृत फल पाया

सहजि सुपमना काछै ।

पूरा मिल्या तबै सुष उपज्यो

तन की तपति बुझानी,

कहै कबीर भव बंधन छूटै

जोतिहि जोति समानी ।

कबीर का रहस्यवाद

कोई पीवै रे रस राम नाम का, जो पीवै सो जोगी रे ।
संतो सेवा करो राम की और न दूजा भोगी रे ।
यहु रस तौ सय फीका भया
ग्रह अगनि पर जारी रे,
ईश्वर गौरी पीवन लागे राम तनी मतवारी रे ।
चंद सूर दोउ भांठी कींही सुपमनि त्रिगवा लागी रे,
अमृत कूँपी सांचा पुरया मेरी त्रिगणा भागी रे ।
यहु रस पीवै गूंगा गहिजा ताकी कोई दूम्है सार रे ।
कहै कबीर महा रस महंगा कोई पीवैगा पीवनि हार रे ।

कधीर का रहस्यवा

लाधौ चाचा आगि जलाधो घरा रे ।

ता कारनि मन धंधौ परा रे ।

इक बांइनि मेरे मन में बसे रे,
नित उठि मेरे जीथ को बसे रे ।
ता बाइनि के लरिका पाँच रे,
निसि दिन मोहि नचावें नाच रे ।
कहै कधीर हूँ ताकौ दास,
बाइनि के संग रहै उदास ।

कबीर का रहस्यवाद

• धोलौ भाई राम की दुहाई ।

इहि रस सिध'सनकादिक माते, पीवत'अजहु न अघाई ।
इला प्यंगुला भाठी कीही ब्रह्मा अगिन परजारी,
ससि हर सूर द्वार दस मूंदे, लागी जोग जुग तारी ।
मति मतवाला पीवै राम रस, दूजा कछु न सुहाई,
उलटी गंगा नीर कहि आया अमृत धार चुवाई ।
पंच जने सो संग करि लीहे, चलत खुमारी लागी
प्रेम पियाले पीवन लागे, सोवत नागिना जागी ।
सहज सुनि में जिन रस चाख्या, सतगुरु थैं सुधि पाई,
दास कबीर इहि रसि माता, कबहूँ उछकि न जाई ।

कधीर का रहस्यवाद

विष्णु ध्यान सतान करि रे
बाहरि अंग धोइ रे ।
साच चिन सीकसि नहीं
कोई ज्ञान दृष्ट जोइ रे ।
जंजाल माहिं जीव राखै
सुधि नहीं सरीर रे,
अभिअंतरि भेदै नहीं
कोई बाहिर न्हावै नीर रे ।
निहकर्म नदी ज्ञान जल
सुनि मडल मांदि रे,
अधूत जांगी आतमां
कोई पेढ़े संजमि न्हानि रे ।
इला प्यंगुला सुपमनां
पल्लिम गंगा बालि रे,
कहै कधीर कुसमञ्ज भडै
कोई मांदि लौ अंग पपालि रे ।

सां जोगी जाकै सहज भाइ,
 अकल प्रीति की भीख खाइ ।
 सबद घनाइद सींगी नाद,
 काम क्रोध विषया न बाद ।
 मन मुद्रा जाकै गुर कौ ज्ञान,
 त्रिकुट कोट में धरत ध्यान ।
 मनहीं करन को करै सनान,
 गुर को सबद लै लै धरै ध्यान ।
 काया कासी खोजै वास,
 तहीं जोति सरूप भयौ परगास ।
 ग्यान मेपली सहज भाइ,
 बंक नालि कौ रस खाइ ।
 जोग मूल को देइ बंद,
 कहि कबीर थिर होइ कंद

कबीर का रहस्यवाद

जंगल में का सोचना, औघट है घाटा ।

स्पर्ध बाध राज प्रजल्लै, अरु लंबी वाटा ।

निसि बासुरी पैदा पढ़ै

जमवांनी लूटै,

सूर धीर साचै मतै

सोइ जन छूटै ।

चालि चालि मन साहरा

पुर पटन गहिये,

मिलिये त्रिभुवन नाथ सों

निरभै होइ रहिये

अमर नहीं संसार में

बिनसै नर देही,

कहै कबीर बेसास-सूँ

भजि राम सनेही ।

राम बिन तन की ताप न जाई ।

जल की अग्नि उठी अधिकारी ।

तुम्ह जलनिधि में जल कर सीना,

जल में रहो जलहि बिन छीना ।

तुम्ह पिंजरा में सुपना तोरा,

दरसन देहु भाग बढ़ सोरा

तुम्ह सतगुर में नौतम चेला,

कहे कबीर राम राम मानेना ।

कबीर का रहस्यवाद

राम बान अन्ययाले तीर ।
जाहि लागे सो जाने पीर ।
तन मन खोजो चोट न पाऊं,
औपव मूली कहीं घसि लाऊं ।
एकहि रूप दीसे सब नारी,
न जाने को पियहि पियारी ।
कहै कबीर जा मस्तक भाग,
न जानुं काहु देइ सुहाग ।

कबीर का रहस्यवाद

मैं सपनि में औरनि में हूँ सब
मेरी चितगि बिलगि बिजगाई हो ।
कोई कहौ कबीर कोई कहौ राम राई हो ।
ना हम बार बूढ़ नांही हम
ना हमरे चितकाई हो,
पठरा न जाऊँ अरघा नहीं आऊँ
सहजि रहूँ हरिभाई हो ।
बोदन हमरे एक पछेवरा
लोक बोलैं इकताई हो,
जुलहै तनि बुनि पांन न पावल
वारि बुनी दस ढाई हो ।
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल
तब हमरौ नांउं राय राई हो,
जग मैं देखौं जग न देखै मोही
इहि कबीर कलू पाई हो ।

कबीर का रहस्यवाद

अब मैं जाणि वीरे केवल राइ की कहानी ।

मंका जोति राम प्रकासै

गुर गमि बाणी ।

तरवर एक अनंत मूरति

सुरता जेहु पिछायी,

साखा पेड़ फूल फल नाही

ताकी अमृत बाणी ।

पुइप बास भँवरा एक राता

बारा ले उर धरिया,

सोलह मंरु पवन. सुकोरे

आकासे फल फलिया ।

सहज समाधि बिरप यहु सींचा

धरती जलहर सोव्या,

कहै कबीर तास में चेला

जिनि यहु तरवर पेव्या ।

कबीर का रहस्यवाद

अवधू, सो जोगी गुरु मेरा,
जो या पद का करै निवेरा ।
तरवर एक पेड़ बिन ठाड़ा
बिन फूला फल लागा,
साखा पत्र कछू नहीं बाँके
अष्ट गगन मुख बागा ।
पैर बिन निरति करां बिन बाजै
जिभ्या हीणा गावै,
गावणद्वारे कै रूप न रेपा
सतगुरु होइ लखावै ।
पंखी का खोज, मीन का सारग
कहै कबीर बिचारी,
अपरंपार पार परसोतम
बा मूरति की बलिहारी ।

कवीर का रहस्यवाद

अजहूँ बीच कैसे दरसन तोरा,
बिन दरसन मन मानै क्यों मेरा ।
हमहि कुसेवग क्या तुम्हहि अजांनां,
दुइ में दोस कहौ किहै रांसां ।
तुम्ह कहियत त्रिभुवन पति राजा,
मन बाँछित सब पुरवन काजा ।
कहै कवीर हरि दरस दिखाओ,
हमहि बुलाओ कै तुम्ह चलि आओ ।

का रहस्यवाद

आजंगा न जाऊंगा, मारुंगा न जिऊंगा ।

गुरु के सबद में रमि रमि रहूँगा ।

आप कटोरा आप थारी,

आपै पुरखा आपै नारी

आप सदाफल आपै नीबू,

आपै मुसलमान आपै हिन्दू ।

आपै मछकछ आपै जाल,

आपै भीवर आपै काल ।

कहै कबीर हम नाहीं रे नाही,

न हम जीवत न मुवले मांही ।

कबीर का रहस्यवाद

अकथ कहानी प्रेम की
कलू कही न जाई,
गूंगे केरि सरकरा
बैठे मुसकाई ।
भोमि धिना अरु बीज बिन
तरवर एक भाई
अनंत फल प्रकासिया
गुरु दीया बताई ।
मन धिर वैसि बिचारिया
रामहि ल्यो लाई,
झूठी मन में विस्तरी
सख थोथी बाई ।
कहै कबीर सकति कलू नाही
गुर भया सहाई,
भावण जाणी मिटि गई,
मन मनहि समाई ।

कबीर का रहस्यवाद

लोका जानि न भूलो भाई ।
खालिक खलिक खलक में
खालिक सब घट रह्यो समाई ।
अला एकै नूर उपनाया
ताकी कैसी निंदा, ।
ता नूर थे सब जग कीया
कौन भला कौन मंदा ।
ता अला की गति नहीं जानी
गुरि गुद दीया मीठा,
कहै कबीर मैं पूरा पाया
सब घट साहिब दीठा

कबीर का रहस्यवाद

है कोई गुरजानी जग उछटि वेद धूमै,
पानी में पावक धरै, अंधहि आल न सुमै ।
गार्ह तो नाहर खायो, हरिन खायो धीता,
काग लंगर फौद्वि कै बटेरं घाज जीता ।
मूस तो मजार खायो, स्यार खायो स्वाना,
आदि कोऊ उदेश जाने, तासु चेश बाना
एकहि दादुर खायो, पांच खायो भुवंगा,
कहहि कबीर पुकार के है दोऊ एकै संग ।

कपीर का रहस्यपाठ

मैं धीरे धीरे जाऊँगा, तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊँगा ।
सूत बहुत कुछ थोरा, ताथें ले कंधा डोरा,
कंधा डोरा लागा, जब जुरा मरण भौ मागा,
जहाँ सूत कपास न पूनी, तहाँ बसे एक मूनी,
उस मूनी सँ चित लाऊँगा ।

तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊँगा ।
मेर डंड इक छाजा, तहाँ घसे इक राजा,

तिस राजा सँ चित लाऊँगा ।
तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊँगा ।

जहाँ बहु हीरा घन मोती, तहाँ तत लोइ ले ओती,
तिस जोतिहिं जोति मिलाऊँगा ।

तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊँगा ।
जहाँ ऊँगै सूर न चंदा, तहाँ देण्या एक अनंदा,

उस आनंद सँ चित लाऊँगा ।
तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊँगा ।

मूल बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राजा,
तिस मूलहिं मूल मिलाऊँगा ।

तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊँगा ।
कपीरा तालिब तोरा, तहाँ गोपाल हरी गुर मोरा,
तहाँ छेत हरी चित लाऊँगा ।
तो मैं बहुरि न भौ जलि आऊँगा ।

अब घट प्रगट भये रास राई ।
 सोधि सरीर कंचन की नाई ।
 कनक कसौटी जैसे कसि लोह सुनारा,
 सोधि सरीर भयो तन सारा ।
 उपजत उपजत बहुत उपाई,
 मन थिर भयो तबै थिति पाई ।
 बाहर खोजत जनम रांवाया,
 उनमना ध्यान घट भीतर पाया ।
 दिन परचै तन कांच कथीरा,
 परचै कंचन मया कथीरा ।

कबीर का रहस्यवाद

हम सब मोहि सकल हम मोही ।

हम थे और दूसरा नाही ।

तीन लोक में हमारा पसारा,

आवागमन सब खेच हमारा ।

स्रष्ट हरसन कहियत हम भेखा,

हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा ।

हमहीं आप कबीर कहावा,

हमहीं अपना आप लखावा ।

कबीर का रहस्यवाद

बहुरि हम काहे कूं आवहिंगे ।
बिहुरे पंचतत्त की रचना
तब हम रामहिं पावहिंगे ।
पृथ्वी का गुण पानी सोप्या
पानी . तेज मिळावहिंगे ।
तेल पवन मिलि पवन सयद मिलि
ये कहि गालि तवावहिंगे ।
ऐसे हम जो वेद के बिहुरे ।
सुनहि मोंहि समावहिंगे ।
जैसे जलहि तरंग तरंगनी
ऐसे हम दिखलावहिंगे ।
कहै कबीर स्वासी सुख सागर
हंसहि हंस मिळावहिंगे ।

कबीर का रहस्यवाद

सन मस्त हुआ तब क्यों खोलै ।
हीरा पायो गाँठ गठियायो
बार बार चाँकी क्यों खोलै ।
हलकी थी जब चढ़ी तराजू
पूरी भई तब क्यों तोलै ।
सुरत कलारी भई मतवारी
मदवा पी गई बिन तोलै ।
हंसा पाये मान सरोवर
ताल तलैया क्यों खोलै ।
वेश साइब है घट मूँही
बाहर नैना क्यों खोलै ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो
साधिव मिल गये तब खोलै ।

कबीर का रहस्यवाद

तोरी गठरी में लागे घोर
बटोहिया का रे सोवै ।

पांच पचीस तीन हैं चुरवा

यह सब कीन्हा सोर,

बटोहिया का रे सोवै ।

जागु सवेरा वाट अनेदा

फिर नहि लागै जोर,

बटोहिया का रे सोवै ।

भवसागर इक नदी बहुत है

बिन उतरे जाव बोर,

बटोहिया का रे सोवै ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो

जागत कीजे भोर,

बटोहिया का रे सोवै ।

कबीर का रहस्यवाच

पिया मोरा जानै मैं कैसे सोई री ।

पाँच सखी मेरे संग की सहेली

उन रङ्ग रङ्गी पिया रङ्ग न मिली री ।

सास सयानी ननद घोरानी

ठन ढर धरी पिय सार न जानी री ।

द्वादस ऊपर सेज बिछानी

चढ़ न सकौं मारी लाज लजानी री ।

रात दिवस मोहि फूका मारै

मैं न सुना रचि रहि सज्ज जानी री ।

कह कबीर सुनु सखी सयानी

बिन सतगुर पिय मिळे न मिजानी री ।

नैहरवा हमका नहिं भावै ।
 साईं की नगरी परस अति सुन्दर
 जहं कोई जाय न आवै ।
 चांद सुरज जहं पवन न पानी
 को संदेस पहुँचावै ।
 दरद यह माई को सुनावै ।
 आगे चलौं पंथ नहिं सूझै
 पीछे दोस लगावै ।
 केहि बिधि सुसरे जाउं सोरी सजनी
 बिरहा जोर जनावै ।
 बियै रस नाच नचावै ।
 बिन सतगुरु अपनी नहिं कोई
 जो यह राह यतावै ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो
 सुनने न प्रीतम पावै ।
 तपन यह जिय की पुमावै ।

कबीर का रहस्य

पिये ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली ।

ऊँची अटरिया जरद किरिया

लगी नाम की डोरिया ।

चाँद सुरज सम दियना बरत है

ता बिच भूली डगरिया ।

पाँच पचीस तीन घर बनिया

मनुष्यो है चौधरिया ।

मुंशी है कोतवाल ज्ञान को

चहुँ दिसि लगी बजरिया ।

आठ मरातिव दस दरवाजे

नौ में लगी किरिया ।

खिरकि बैठ गोरी चितवन लागी

उपरां सांप स्तोपरिया ।

कहत कबीर सुनो माई साधो

गुरु घरनन बलिहरिया ।

कबीर का रहस्यवाद

घूँघट का पट खोल रे
तोको पीव मिलैगे ।
घट घट में वह साँई रसता
फटुक अचन मति बोल रे ।
धन जीवन का गर्व न करिये
भूठा पंचरंग चोल रे ।
सुन्न महल में दिया न बार खे
आसा से सत बोल रे ।
जोग जुगत री रंग महल में
पिय पाये अनमोख रे ।
कहत कबीर आनंद भयो है
बाजता अनहद बोल रे ।

कबीर का रहस्यवाद

नैहर में दाग लगाय आई चुनरी ।

ऊ रंगरेजवा कै सरम न जानै

नहिं मिले धोबिया कवन करै उजरी ।

सन कै फूँबी ज्ञान सउंदन

साबुन महंग बिकाय या नगरी ।

पहिरि ओढ़ि कै चली सपुरिया

गौवां के लोग कहै बड़ी फुहरी ।

कहत कबीर सुनो भाई साधो

बिन सतगुरु कबहुँ नहिं सुधरी ।

कबीर का रहस्यवाद

नैहर में दाग लगाय भाई चुनरी ।
ऊ रंगरेजवा कै मरम न जानै
नहिं मिले धोबिया कवन करै उजरी ।
तन कै कूँडी ज्ञान सउंदन
साधुन महंग बिकाय या नगरी ।
पहिरि ओढ़ि कै चली ससुरिया
गौघां के लोग कई बड़ी फुहरी ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो
बिन सतगुरु कबहुँ नहिं सुधरी ।

कबीर का रहस्यवाद

मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया ।
पंच तत्त कै बनी चुनरिया
सोरह सै दंड लागे जिया ।
यह चुनरी मोरे मैके ते आई
ससुरे में मनुष्यां खोय दिया ।
मलि मलि धोई दाग न छूटे
ज्ञान को साधुन लाय पिया ।
कहत कबीर दाग तब छुटि है
जब साहब अपनाय लिया ।

कबीर का रहस्यवाद

सतगुरु हैं रंगरेज चुनरी सोरी रंग बारी ।
स्याही रंग लुढ़ाय के रे
दियो मजीठा रंग,
धोये से छूटै नहीं रे
दिन दिन हाँत सुरंग ।
भाष के कुँड नेह के जल में
प्रेम रंग दई दोर,
चसकी चास लगाय के रे
खूब रंगी मकमोर ।
सतगुरु ने चुनरी रंगी रे
सतगुरु चतुर सुजान,
सब कछु उन पर वार दूरे
तन मन धन औ प्राण ।
कह कबीर रंगरेज गुरु रे
मुक्त पर हुये दयाल,
सीतल चुनरी ओढ़ के रे
भइ हों मगन निहाल ।

कबीर का रहस्यवाद

मो को कहाँ ढूँढ़े चंदे,
मैं तो तेरे पास में ।
ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी
ना मैं छुरी रांदास में ।
नहीं खाल में नहीं पोंछ में
ना हड्डी ना सांस में ।
ना मैं देवल ना मैं मसजिद
ना काये कैलास में ।
ना तौ कौनों क्रिया कर्म में
नहीं जोग वैराग में ।
खोजी होय तुरतै मिलिहों
पल भर को तलास में ।
मैं तो रहों सहर के बाहर
मेरी पुरी नवास में ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो
सब साँसों की सांस में ।

कवीर का जीवन-वृत्त

कवीर के जीवन-वृत्त के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । कवीर के जितने जीवन-वृत्त पाये जाते हैं उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें बहुत सी अलौकिक घटनाओं का समावेश है । स्वयं कवीर ने अपने विषय में कुछ बातें कह कर ही संतोष कर लिया है । उनसे हमें उनकी जाति और व्यक्तिगत जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं ।

कवीर-पंथ के ग्रंथों में कवीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है । उनमें कवीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनमें गोरखनाथ^१ और चित्र-गुप्त^२ तक से वार्तालाप कराया गया है । किंतु उनकी जन्म-तिथि और जन्म-के विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया । कवीर चरित्र-बोध^३ ही में जन्म तिथि के विषय में निर्देश किया गया है ।

“कवीर साहब का काशी में प्रकट होना

संवत् चौदह सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा । उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया । ... उस समय अष्टानंद वैष्णव तालाब पर बैठे थे, वृष्टि हो रही थी, बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था, और विजली चमक रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाब में

^१कवीर गोरख की गोष्ठी, हस्तलिखित प्रति सं० १८७०, (ना० प्र० समा)

^२अमरसिंह बोध (कबीरसागर नं० ४) स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित, पृष्ठ १८ (संवत् १९६३, खेमराज श्रीकृष्णदास, वरम्बई)

^३कबीर चरित्र-बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित पृष्ठ ६, संवत् १९६३, खेमराज श्रीकृष्णदास, वरम्बई)

उतरा उस समय समस्त तालाव जगमग-जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाव में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएँ जगमगा-हट से परिपूर्ण हो गईं।”

कबीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है :—

चौदह सै पचपन साल गए, चंद्रवार एक ठाट ठए।

जेठ सुदी वरसायत को पूरनमासी प्रगट भए ॥

इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत् १४५५ की पूर्णिमा को सोमवार के दिन ठहरता है। बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन है कि “गणना करने से संवत् १४५५ में जेष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार की नहीं पड़ती। पद्य को ध्यान से पढ़ने पर संवत् १४५६ निकलता है क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है “चौदह सौ पचपन साल गए” अर्थात् उस समय तक संवत् १४५५ बीत गया था। गणना से संवत् १४५६ में चन्द्रवार की ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ती है। अतएव इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत् १४५६ की जेष्ठ पूर्णिमा को हुआ।”

किंतु गणना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेष्ठ पूर्णिमा नहीं पड़ती। चन्द्रवार के बदले मंगलवार दिन आता है।^१ इस प्रकार बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कबीर के जन्म के संबंध में उपर्युक्त दोहे में ‘वरसायत’ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

भारत पथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद ने ‘वरसायत’ पर एक नोट लिखा है :—

“वरसायत अपभ्रंश है वटसावित्री का। यह वटसावित्री व्रत जेष्ठ के अमावस्या को होती है इसकी विस्तार-पूर्वक कथा महाभारत में है। उसी दिन कबीर साहब नीमा और नूरी को मिले थे। इस कारण से कबीरपंथियों में वरसायत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित है। और उसी दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं।”^२

^१ कबीर-ग्रन्थावली, प्रस्तावना, पृष्ठ १८

^२ Indian Chronology—Part I, Pillai.

^३ अनुराग सागर (कबीर-सागर नं० २) पृष्ठ ८६, भारत पथिक कबीर-पंथी स्वामी श्री युगलानंद द्वारा संशोधित सं १९६२

(श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, चम्बई)

रखते हैं। जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय सन् १४८८ से १५१७ (संवत् १५४५—१५७४) मानते हैं। उनके कथनानुसार सिकंदर लोदी ने २८ वर्ष ५ महीने राज्य किया।^१ जान ब्रिग्स ने अपना ग्रंथ मुसलमान इतिहास-कारों के हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर लिखा है, अतएव उनके काल-निर्णय के संबंध में शंका नहीं हो सकती। यदि बील के अनुसार हम कवीर का जन्म सन् १८६० में ग्रथात् सिकंदर लोदी के शासक होने के दो वर्ष बाद मानें तो सिकंदर लोदी की मृत्यु तक कवीर केवल २६ वर्ष के होंगे। किंतु मृत्यु के बहुत पहले ही सिकंदर लोदी कवीर के संपर्क में आ गया था। यह समय भी निश्चित करना आवश्यक है।

श्री भक्तमाल सटीक^२ में प्रियादास की टीका में एक घनाक्षरी है जिसके अनुसार कवीर और सिकंदर लोदी का साक्ष्य हुआ था। वह घनाक्षरी इस प्रकार है :—

देखि कै प्रभाव, फेरि उपस्थो, अभाव द्विज;
आयो पातसाह सो सिकंदर सुनौव है।
विसुख समूह संग माता हूँ मिलाय लई,
जाय कै पुकारे “जु दुखायो सब गौव है ॥”
ल्यावो रे पकर बाको देखौ मैं सकर कैसो,
अकर मिटाऊ गाढ़े जकर तनाव है।
आनि ठाढ़े किये, काज़ी कहत सलाम करौ,
जानै न सलाम, जानै राम गाढ़े पाँच है ॥

इस घनाक्षरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट है :—

‘यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ। वे सब काशीराज को भी श्री कवीर जी के वश में जान कर, बादशाह

^१History of the Rise of the Mohammedan Power in India—By John Briggs, page 589.

^२भक्तमाल सटीक—सीतारामशरण भगवानप्रसाद

सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे । श्री कबीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों सहित बादशाह की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर शहर भर में उपद्रव मचा रहा है.....आदि”^१

इससे ज्ञात होता है कि जब सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया, उस समय वह कबीर से मिला । इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर लोदी विहार के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से काशी आया था । जान ब्रिग्स के अनुसार यह घटना हिजरी ९०० [अर्थात् सन् १४९४] की है ।^२

यदि कबीर सन् १४९४ में सिकंदर लोदी से मिले होंगे तो वे उस समय वील के अनुसार केवल ४ वर्ष के होंगे । उस समय उनका इतनी प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्नता के पात्र बन सकें, संपूर्णतया असंभव है । अतएव वील के द्वारा दी हुई तिथि भ्रमात्मक है ।

वही ० ए० स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी । वे ग्रंडरहिल द्वारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं ।^३ वह तिथि है सन्

^१भक्तमाल, पृष्ठ ४७०

^२Hoossin Shah Shurky accordingly put his army in motion, and marched against the King. Sikander on hearing of his intentions, crossed the Ganges to meet him; and the two armies came in sight of each other at the spot distant 18 coss (27 miles) from Benares.

History of the Rise of the Mohammedan power in India by John Briggs. M. R. A. S. London (1929) Page 571-72.

^३Miss underhill dates Kabir from about 1440 to 1518. He used to be placed between 1380 and 1420.

The Oxford History of India by V. A. Smith Page 261 (foot note)

रामानंद ने अपना वचन नहीं लौटाया। आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा-कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोकलाज के डर से लहरतारा तालाब के किनारे छिपा दिया। कुछ देर बाद उसी रास्ते में नीरु जुलाहा अपनी नव-विवाहिता स्त्री नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिशु का मींदर्य देखकर उन्होंने उसे उठा लिया और उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, इसीलिए कवीर जुलाहे कहलाए, यद्यपि वे एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे।

महाराज रघुराजसिंह की "भक्तमाला रामरसिकावली" में भी इस घटना का उल्लेख है पर कथा में थोड़ा सा अंतर आ गया है।^१ कुछ कवीरपंथियों का मत है कि कवीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या के पुत्र नहीं थे, वरन् रामानन्द के आशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उसकी हथेली से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे करवीर (हाथ के पुत्र) अथवा (करवीर का अपभ्रंश) 'कवीर' कहलाए। बात जो भी हो, कवीर का जन्म जनश्रुति ब्राह्मण-कन्या से जोड़ती है। किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कवीर विधवा की संतान थे तो यह बात लोगों को ज्ञात कैसे हुई? उसने तो कवीर को लहरतारा के समीप छिपा कर रख दिया था। और यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग जानते थे तो उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों

रामानंद रहे जगत् स्वामी । ध्यावत निरदिन अंतरयामी ॥
 तिनके ढिग विधवा एक नारी । सेवा करै बड़ो श्रमधारी ॥
 प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई । विधवा तिय तिनके ढिग आई ॥
 प्रभुहिं कियो वदन बिन दोषा । प्रभु कह पुत्रवती भरि घोषा ॥
 तब तिय अपनो नाम बखाना । यह विपरीत दियो वरदाना ॥
 स्वामी कछो निकसि मुख आयो । पुत्रवती हरि तोहि बनायो ॥
 हूँ है पुत्र कलंक न लागी । तब सुत हूँ है हरि अनुरामी ॥
 तब तिय-कर फुलका परि आयो । कछु दिन में तावे सुत जायो ॥
 जनत पुत्र नम बजे नगरा । तदपि जननि उर सोच अपारा ॥
 सो सुत लै तिय फँकयो दूरी । कही जुलाहिन तहँ एक रूरी ॥
 सो बालकहिं अनाथ निहारी । गोद राखि निज भवन सिधारी ॥
 बालन पालन, किय बहुत भाँती । सेयो सुतहिं नारि दिन राती ॥

किया ? रामानन्द के आशीर्वाद से तो कलंक-कालिमा की आशंका भी नहीं हो सकती थी । इस प्रकार कवीर की यह कलंक-कथा निमूर्ल सिद्ध होती है । इस कथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं । प्रथम तो यह कि इससे रामानन्द के प्रभुत्व का प्रचार होता है । वे इतने प्रभावशाली थे कि अपने आशीर्वाद से एक विधवा-कन्या के उदर से पुत्रोद्गति कर सकते थे । दूसरा कारण यह हो सकता है कि कवीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी सम्मिलित थे । अपने गुरु को जुलाहा की हीन और नीच जाति से हटा कर वे उनका संबंध पवित्र ब्राह्मण जाति से जोड़ना चाहते थे । और तीसरा कारण यह है कि कुछ कट्टर हिन्दू और मुसलमान जो कवीर की धार्मिक उच्छृंखलता से लुब्ध थे वे उन्हें अपमानित और कलंकित करने के लिए उनके जन्म का संबंध इस कलंक कथा से घोषित करना चाहते थे ।

कवीर के जन्म-संबंध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि वे ब्राह्मण-विधवा की संतान न होकर मुसलमानी कुल में ही पैदा हुए थे । सब से अधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदि श्री गुरुग्रंथ साहब में मिलता है । उक्त ग्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रहीत हैं, उसमें एक पद इस प्रकार है—

मलारवाणीभगत रविदास जी की

१ ओसतिगुरप्रसाद ॥ ॥ ३ ॥ १ ॥

मलार ॥ हरिजपत तेऊ जनां पदम कवलासपतिता समतुलिनहीं आनकोऊ ॥
एकही एक अनेक अनेक कहो हिवि सधरि ओ आनरे आन भरपूर सोऊ ॥ रहाऊ ॥
जाके भागवतु लेखी और अवरु नही पेखी और तास की जाति आछो पछीपा । विआस महि-
लेखी और सनक महि पेखी और नाम की नामना सपत दीपा ॥१॥

मलार वाणी भगत रविदास जी की

१ ओ सतगुरु प्रसादि ॥ ॥ ३ ॥ १ ॥

मलार ॥ हरि जपत तेऊ जनां पदम कवलासपति ता सम तुलिनहीं आन कोऊ । एक ही एक अनेक अनेक कहो हिवि सधरि ओ आनरे आन भरपूर सोऊ ॥ रहाऊ ॥ जाके भागवतु लेखी और अवरु नही पेखी और तास की जाति आछो पछीपा ॥ विआस यहि लेखि सनक नहि पेखी और नाम की नामना सपत दीपा ॥१॥ जाके हीदि बकरीदि कुल गऊ रे यधु करहि सानी घहि सेख सहीद पीरा ॥ जाके याप पैवी करी पूत धौ सी सरी तिहू रे लोर परसिध कथीरा ॥२॥

इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि कबीर ने काशी में सीधे मुसलमान (मोमिन) ही को दर्शन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण किया। श्री मोमिन ने शिशु कबीर का मुँह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दर्शन किये। इस अवतरण से भी कबीर की ब्राह्मणी विधवा से उत्पन्न होने की किंवदंती गलत हो जाती है। सद्गुरु गरीबदासजी साहिब की नागरी भी प्रामाणिक ग्रंथ माना जाना चाहिए क्योंकि यह संवत् १८६० की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है।^१

इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान होना स्पष्ट है। इन्होंने अपनी जुलाहा जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर दिया है :—

१ तननां बुननां तज्या कबीर, रामं नामं लिखि लिया सरीर ॥^२

२ जुलाहे तनि बुनि पान न पावल, फारि बुनी दस ठांउं हो ॥^३

३ जाति जुलाहा सति कौ धीर,

हरपि हरपि गुण रमै कबीर ॥^४

४ तू—ब्रौह्मण में कासी का जुलाहा,

चीन्हि न मोर गियाना ॥^५

१ यह ग्रंथ साहिब हस्तलिखित विक्रम संवत् १८६० सिन्धी वैशाख मास का लिखा हुआ मेरे को मुकाम पिलाणा जिल्ला रोहतक में मिला हुआ जैसा का तैसा छपा है जिसको असल लिखा हुआ ग्रन्थ साहिब देखना हो वह यड़ोदे में श्री जुम्मादादा व्यायाम शाला प्रो० माणेरराव के यहाँ कायम के लिये, रखा गया है सो सब वहाँ से देख सकते हैं:—

अजरानन्द गरीबदासी

—चार्यों की प्रस्तावना

२ कबीर ग्रंथावली (नागरी प्रचारिणी सभा) इ० प्रेस० प्रया
११२८, पृष्ठ ६२

३	वही	पृष्ठ	१०४
४	"	"	१२८
५	"	"	१७३

५ जाति जुलाहा नौम कवीरा,
बनि बनि फिरौ उदासी ।१

६ कहत कवीर मोहि भगत उमादा,
कृत करणी जाति भया जुलाहा ॥२

७ जूँ जल मैं जल पैसि न निकसै,
यूँ दुरि मिथ्या जुलाहा ॥३

८ गुरु प्रसाद साध की संगति,
जग जीतै नाह जुलाहा ॥४

कवीर के छठे उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूर्व कर्मानुसार ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला। “भया” शब्द इस अर्थ का पोषक है।

कवीर वचन से ही धर्म की ओर आकर्षित थे। वे भजन गाया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर ‘निगुरा’ (बिना गुरु के) होने के कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों अथवा उपदेशों को भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था। इस कारण वे अपना गुरु खोजने की चिंता में व्यस्त हुए। उस समय काशी में रामानंद की बड़ी प्रसिद्धि थी। कवीर उन्हीं के पास गए पर कवीर के मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक चाल सोची। प्रातःकाल अंधेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान करने के लिए जाते थे। कवीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे। रामानंद जैसे ही स्नानार्थ आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर कवीर के सिर में लगी। ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चाताप के रूप में ‘राम’ ‘राम’ शब्द निकल पड़ा। कवीर ने उसी समय उनके चरण पकड़ कर कहा कि महाराज, आज से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। आज से आप मेरे गुरु हुए। रामानंद ने प्रसन्न हो कवीर को हृदय से लगा लिया। इसी समय से कवीर रामानंद के शिष्य

१ कवीर ग्रंथावली (ना० प्र० स०), इ० प्र०, प्रयाग १३२८. पृ० १८१

२ वही पृष्ठ १८१

३ ” ” २२१

४ ” ” ”

कहलाने लगे । बाबू श्यामसुन्दरदास ने अगनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में लिखा है :—

केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं । यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती । रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत् १४६७ में हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है । उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आए हैं । ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा ग्राह्य नहीं होता । और यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत् १४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती झूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे ।^१

बाबू साहव ने यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मृत्यु की तिथि उन्होंने कि प्रामाणिक स्थान से ली है । नाभादास के भक्तमाल की टीका करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानन्द की मृत्यु सं० १५०५ विक्रमी में हुई इसके अनुसार रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष की रही होगी । उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्या कोई भी भक्त घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता है । फिर कबीर ने लिखा है :—

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए ।

(कबीर परिचय)

कुछ विद्वानों का मत है कि शैल तकी कबीर के गुरु थे ।^२ पर जित्त गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शैल तकी के लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे :—

घट घट है अचिनासी सुनहु तकी तुम शैल

(कबीर परिचय)

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शैल तकी के सत्संग में रहे हों और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो ।

^१ कबीर ग्रंथावली, भूमिका पृष्ठ २५ ।

^२ Kabir and the Kabir Panth, by Westcott, page 25

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक बलखंडी चैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था। कबीर भी वहाँ थे। सब संतों को दूध पीने को दिया गया। सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्खा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत था रदा है, उसके लिए वह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा। सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी। कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या। कबीर ने निस्संदेह लोई को संबोधित कर पद लिखे हैं। उदाहरणार्थ :—

कहत कबीर सुनहु रे लोई
हरि बिन राखन हार न कोई ।

— (कबीर प्रभावली, पृष्ठ ११८)

संभव है, लोई उनकी स्त्री हो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गौर्हस्थ-जीवन के विषय में भी लिखा है :—

नारी तौ हम भी करी, पाया नहीं विचार
जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार ।

(सत्य कबीर की साखी, पृष्ठ १३३)

कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, और दूसरी पुत्री थी कमाली। जिस समय वे अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौकिक कृत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उसने कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया। हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया।

ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना आश्चर्य-जनक नहीं है।

कहलाने लगे। बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में लिखा है :—

केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं। यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती। रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत् १४६७ में हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा ग्राह्य नहीं होता। और यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत् १४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती झूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे।”

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मृत्यु की तिथि उन्होंने कि प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानन्द की मृत्यु सं० १५०५ विक्रमी में हुई इसके अनुसार रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष की रही होगी। उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्या कोई भी भक्त घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता है। फिर कबीर ने लिखा है :—

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए ।

(कबीर परिचय)

कुछ विद्वानों का मत है कि शैल तन्त्री कबीर के गुरु थे। पर जिस गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शैल तन्त्री के लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे :—

घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम शैल

(कबीर परिचय)

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शैल तन्त्री के सत्संग में रहे हों और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो।

१ कबीर ग्रंथावली, भूमिका पृष्ठ २५।

२ Kabir and the Kabir Panth, by Westcott, page 25

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक वनखंडी बैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था। कबीर भी वहाँ थे। सब संतों को दूध पीने को दिया गया। सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्खा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा। सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी। कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या। कबीर ने निस्संदेह लोई को संबोधित कर पद लिखे हैं। उदाहरणार्थ :—

कहत कबीर सुनहु रे लोई
हरि बिन राखन हार न कोई।

(कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ११८)

संभव है, लोई उनकी स्त्री हो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गार्हस्थ-जीवन के विषय में भी लिखा है :—

नारी तौ हम भी करी, पाया नहीं विचार
जय जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार।

(साथ कबीर की साखी, पृष्ठ १३३)

कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थी। एक पुत्र था कमाल, और दूसरी पुत्री थी कमाली। जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौकिक कृत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उसने कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार ने काटना चाहा पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया। हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया।

ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना आश्चर्य-जनक नहीं है।

कहलाने लगे। बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में लिखा है :—

केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं। यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती। रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत् १४३७ में हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा ग्राह्य नहीं होता। और यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत् १४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती झूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे।^१

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मृत्यु की तिथि उन्होंने कि प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानन्द की मृत्यु सं० १५०५ विक्रमी में हुई इसके अनुसार रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष की रही होगी। उस अवस्था में या उसके पहले कबीर क्या कोई भी भक्त घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता है। फिर कबीर ने लिखा है :—

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए ।

(कबीर परिचय)

कुछ विद्वानों का मत है कि शेर तकी कबीर के गुरु थे।^२ पर जिस गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेर तकी के लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे :—

घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम शेर

(कबीर परिचय)

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेर तकी के सत्संग में रहे हों और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो।

^१ कबीर ग्रंथावली, भूमिका पृष्ठ २५।

^२ Kabir and the Kabir Panth, by Westcott, page 25

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक वनखंडी वैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था। कबीर भी वहाँ थे। सब संतों को दूध पीने को दिया गया। सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्खा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में संत उसी कुटी पर पहुँचा। सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी। कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या। कबीर ने निस्संदेह लोई को संबोधित कर पद लिखे हैं। उदाहरणार्थ :—

कहत कबीर सुनहु रे लोई
हरि बिन राखन हार न कोई।

— (कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ११८)

संभव है, लोई उनकी स्त्री हो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गार्हस्थ-जीवन के विषय में भी लिखा है :—

नारी तौ हम भी करी, पाया नहीं विचार
जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार।

(सत्य कबीर की साखी, पृष्ठ १३३)

कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, और दूसरी पुत्री थी कमाली। जिस समय वे अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अलौकिक कृत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उसने कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया। हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया।

ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना आश्चर्य-जनक नहीं है।

मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आए थे । उन्होंने लिखा है :—

सकल जनम शिवपुरी गँवाया
मरति बार मगहर उठि धाया ।

(कबीर परिचय)

यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में मरने से गधे का जन्म । पर कबीर ने कहा :—

जौ काशी तन तजै कबीरा
तौ रामहि कौन निहोरा ।

(कबीर परिचय)

वे तो यह चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूँ चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए । यही विचार कर वे मगहर चले गए । उनके मरने के समय हिंदू मुसलमानों में उनके शव के लिए झगड़ा उठा । हिंदू दाह-कर्म करना चाहते थे और मुसलमान गाड़ना चाहते थे । फफन उठाने पर शव के स्थान पर फूल-राशि दिखलाई पड़ी जिसे हिंदू मुसलमानों ने सरलता से अर्ध भागों में विभाजित कर लिया । हिंदू और मुसलमान दोनों संतुष्ट हो गये ।

कविता की भाँति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है ।

कवीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग और सूक्ष्ममत में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ :—

(अ) हठयोग

१-अवधूत

यह अवधूत का अपभ्रंश है। जिसका अर्थ है, जो संसार से वैराग्य लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता है।

यो विलंघ्याश्रमान् वर्णान् आत्मयेव स्थितः प्रमान ।

अति वर्णाश्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥

ऐसा भी कहा जाता है कि यह नाम रामानंद ने अपने अनुयायियों और भक्तों को दे रखा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य के कर्मकांडों की उपेक्षा कर दी थी।

२-अमृत

ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्र-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। उसका मुख नीचे की ओर है। उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे सदैव अमृत का प्रवाह होता है। यह इडा नाड़ी द्वारा बहता है और मनुष्य को दीर्घायु बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के साधनों से अनभिज्ञ हैं, उनका अमृत-प्रवाह मूलाधार-चक्र में स्थित सूर्य द्वारा शोषण कर लिया जाता है। इसी अमृत के नष्ट होने से शरीर वृद्ध बनता है। यदि अभ्यासी इस अमृत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर की वृद्धि ही में होगा। उसी अमृत-पान से वह अपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूर्ण कर लेगा और यदि तत्क्षु भी उसे काट ले तो उसके शरीर में विष का संचार न होगा।

२—अनाहद

योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शून्य अथवा आकाश (ब्रह्मरंध्र के समीप के वातावरण) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे वह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहता है । इस शब्द का शुद्ध रूप अनाहद है । यह ब्रह्मरंध्र में निरंतर होता रहता है ।

४—इला (इडा)

मेरुदंड के बाएँ ओर की नाड़ी जिसका अंत नाक के दाहिने ओर होता है ।

५—कहार (पौंच)

पौंच ज्ञानेन्द्रियाँ ।

आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ।

६—काशी

आज्ञा-चक्र के समीप इडा (गंगा या वरना) और पिंगला (यमुना या अरुणी) के मध्य का स्थान काशी (वाराणसी) कहलाता है । यहाँ विश्वनाथ का निवास है ।

इडा हि पिंगला ख्याता वाराणसीति ह्युच्यते

वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः ।

(शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १००)

७—किसान (पंच)

शरीर में स्थित पंच प्राण

उदान, प्रान, समान, अपान और व्यान ।

उदान—मस्तिष्क में

प्रान—हृदय में

समान—नाभि में

अपान—गुह्य स्थान में

व्यान—समस्त शरीर में

८-खसम

सत्पुरुष (देखिए माया की विवेचना)

९-गंगा

इडा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है । कभी कभी इसे वरना भी कहते हैं । इस नाड़ी से सदैव अमृत का प्रवाह होता है यह आज्ञा चक्र के दाहिने ओर जाती है ।

१०-गगन

(शून्य देखिए)

११-घट

शरीर ।

१२-चंदे

ब्रह्मरंध्र में सहस्र-दल कमल है । उसमें एक योनि है । जिसका मुख नीचे की ओर है । इस योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्थान है, जिससे सदैव अमृत प्रवाहित होता है । यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम से पुकारा है ।

१३-चरखा

काल-चक्र, (देखिए पृष्ठ २७)

१४-चोर (पंच)

पंच विकार

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ।

१५-जमुना

पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है । इसे 'असी' भी कहते हैं । यह आज्ञा-चक्र के बाएँ ओर जाती है ।

१६-जना (तीन)

तीन गुण —

सत, रज, तम ।

प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य अनुभूति में सहायक होती है ।

३० सुरति

स्मृति का अपभ्रंश है । जिसका अर्थ 'अनुभव की हुई वस्तु का सद्वोध (उस चीज़ को जगाने वाला कारण) सहकार से संस्कार के आर्धान ज्ञान विशेष है ।' श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति 'स्वरत' का रूप है जिसका तात्पर्य है अपने में लीन हो जाना । कुछ विद्वान इसे फ़ारसी के 'सूरत-इ-इलमिया' का रूप बतलाते हैं । कबीर के 'आदि-मंगल' में सुरति का अर्थ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न हुआ है और ब्रह्माओं की सृष्टि हुई : -

१ 'प्रथम मूर्ति समरथ कियो घट में सहज उपचार ।'

२ तम समरथ के श्रवण ते मूल सुरति भै सार ।

शब्द कला ताते भई पाँच ब्रह्म अनुहार ॥ (आदि मंगल)

३१—सुन्न

ब्रह्मरंध्र का छिद्र जो (०) बिन्दु रूप होता है । इसी से कुण्डलिनी का संयोग होता है । इसी स्थान पर ब्रह्म (आत्मा) का निवास है । योगी जन इसी रंध्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । इस छिद्र के छः दरवाज़े हैं, जिन्हें कुण्डलिनी के अनिरिक्त कोई नहीं खोल सकता । प्राणायाम के द्वारा इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं । इससे हृदय की सभी क्रियाएँ स्थिर हो जाती हैं ।

३२—सूर्य

मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है जिससे सदैव विप का साव होता है । इसी स्थान-विशेष का नाम सूर्य है जिससे निकला हुआ विप पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के दाहिनी ओर जाता है और मनुष्य को वृद्ध बनाता है ।

३३—सुपुम्ना

इटा और पिंगला नाड़ी के बीच में मेरुदंड के समानान्तर नाड़ी । उसकी छः स्थितियाँ हैं, जहाँ छः चक्र हैं ।

३४—हंस

जीव जो नव द्वार के पिंजड़े में बंद रहता है ।

तत्त्व

नूर	نور	आकाश,
वाद	باد	वायु,
आतिश	آتش	तेज
आब	آب	जल तथा
झाक	خاک	पृथ्वी

इन तत्त्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियों भी हैं

१ वसारत	بصار	देखने की शक्ति	आँख,
२ समाअत	سماع	सुनने की शक्ति	कान,
३ नगहत	شم	सूँघने की शक्ति	नाक,
४ लज्जत	ذوق	स्वाद लेने की शक्ति	जीभ तथा
५ मुस	لمس	स्पर्श करने की शक्ति	त्वचा

इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रूह मुरशिद की सहायता से बका के लिए अग्रसर होती है।

मुरशिद مرشد आध्यात्मिक गुरु या पथप्रदर्शक।

मुरीद مرید वह व्यक्ति जंग सांसारिक बंधनों से रहित है, बड़ा अध्यवसायी है और श्रद्धा-पूर्वक अपने मुरशिद के आधीन है।

दर्शन और स्वप्न

खयाली	خیالی	जीवन के विचारों का प्रतिरूप
क़लबी	قلبی	जीवन के विचारों के विपरीत
नक़शी	نقشہ	किसी रूपक द्वारा सत्य का निर्देश
रूही	روحی	सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन
इलाहामी	الہامی	पत्र अथवा वाणी के रूप में ईश्वरीय संदेश का स्पष्टीकरण।

गिज़ाई रह ۲۱) ۲۱۱۱۱ भोजन (संगीत) के सहारे ही आत्मा परमात्मा के मिलन पथ पर आती है । संगीत में एक प्रकार का कंपन होना है जिससे आध्यात्मिक जीवन के कपन की सृष्टि होती है ।

संगीत के पाँच रूप हैं :—

- तरव ۲۲) शरीर को संचालित करनेवाला (कलात्मक),
 राग ۲۳) मस्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला (विज्ञानात्मक),
 वौल ۲۴) भावनाओं को उत्पन्न करनेवाला (भावनात्मक),
 निदा ۲۵) दर्शन अथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला (अनुभावात्मक) तथा
 सऊत ۲۶) अनेक में सुन पड़नेवाला (आध्यात्मिक)
 वजद ۲۷) (Ecstasy) आनंद ।
 नेवाज़ ۲۸) इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन ।
 बजीक्रा ۲۹) विचारों को वश में करने के लिए साधन ।

ध्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार

- ज़िकर ۳۰) शारीरिक शुद्धि के लिए,
 फ़िकर ۳۱) मानसिक शुद्धि के लिए,
 कसब ۳۲) आत्मा को समझने के लिए,
 शग़ल ۳۳) परमात्मा में लीन होने के लिए तथा
 अमल ۳۴) अपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा की सत्ता प्राप्त करने के लिए ।

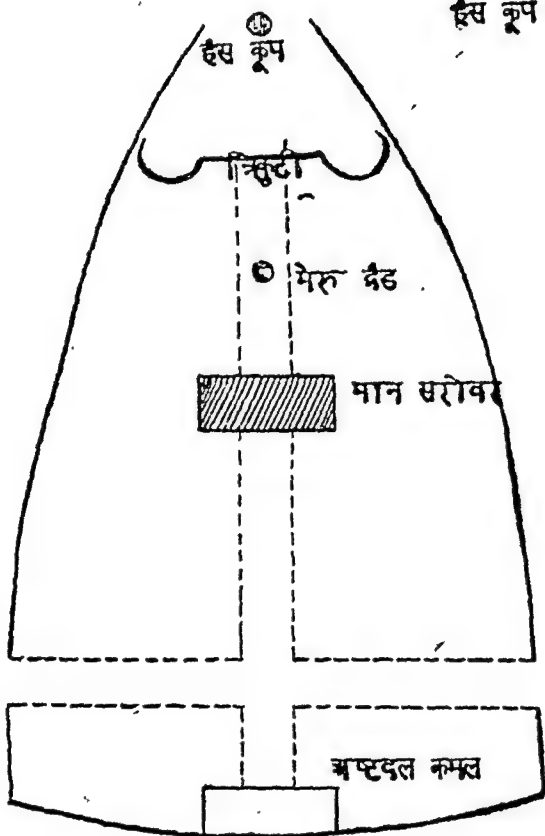
घ

हंसकूप

लगभग ८० वर्ष हुए बिहार के स्वामी आत्माहंस ने इस हंसतीर्थ की स्थापना की थी। यह बी० एन० डब्लू० रेलवे पर भूँसी में पूर्व की ओर है। तीर्थ का रूप एक विक्रमिit कमल के आकार का है। इसमें इडा, पिंगला और सुषुम्णा नाड़ियों का दिग्दर्शन भजी भाँति कराया गया है। बाईं ओर यमुना के रूप में इडा है और दाहिनी ओर गंगा के रूप में पिंगला। सुषुम्णा का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोण में एक कूप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक खंभा है जो मेरुदण्ड का रूप है। उस पर सर्पिणा के समान कुंडलिनी लिपटी हुई है। मेरुदण्ड से आगे एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा हुआ है। त्रिकुटी के दोनों ओर आँख के आकार के दो ऊँचे स्थल हैं। त्रिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर है जिसमें अष्टदल कमल की मूर्ति है। कुंडलिनी मेरुदण्ड का सहारा लेकर अन्य चक्रों को पार करती हुई इस अष्टदल कमल में प्रवेश करती है। यह स्थान बहुत रमणीक है। कबीर के हठयोग को समझने के लिए यह तीर्थ अवश्य देखना चाहिए।

कबीर का रहस्यवाद

हंस कूप तीर्थ

चित्र ३

१०. हिन्दू मेटाफिज़िक्स
लेखक—मन्मथनाथ शास्त्री
११. दि मिस्टीरियस कुण्डलिनी
लेखक—वसंत जी० रेले
१२. योग
लेखक—जे० एफ० सी० फुलर
१३. दि पर्शियन मिस्टिक्स (जामी)
लेखक—हेडलैंड डेविस
१४. दि पर्शियन मिस्टिक्स (रूमी)
लेखक—हेडजेंड डेविस
१५. सूफ़ी मैसेज
लेखक—इनायत ख़ाँ
१६. राजयोग
लेखक—मनिजाल नाभू भाई द्विवेदी
१७. कवीर एंड दि कवीर पंथ
लेखक—वेसकट
१८. दि आक्सफ़र्ड बुक अफ् मिस्टिकल वर्स
निकलासन और जी (संपादक)
१९. बीजक
अष्टमदशाह

हिन्दी

१. बीजक श्रीकवीर साहब का
(जिसकी पूर्णदास साहेब, घुरहानपुर नागमरी स्थानवाले
ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा त्रिज्या की है)
२. कवीर ग्रंथावली
संपादक—श्यामसुंदर दास बी० पृ०

३. कवीर साहव का पूरा बीजक
पादरी अहमद शाह

४. संतवानी ग्रंथ १—२

प्रकाशक—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद

५. कवीर साहव की ग्यान गुदड़ी रखते और भूलने
(प्रकाशक—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद

६. कवीर चरित्र-बोध

युगलानंद द्वारा संशोधित

७. योग-दर्पण

लेखक—कन्नोमल एम० ए०

८. कवीर वचनावली

अयोध्यसिंह उपाध्याय

फारसी

१. मसनवी

जलालुद्दीन रूमी

२. दीवान-ए शमसी तबरीज़

३. तज़किरातुल औलिया

मुहम्मद अब्दुल अहद (संपादक)

४. दीवान जामी

संस्कृत

१. योग-दर्शन—तंतजलि

२. शिवसंहिता

अनुवादक—श्रीशचंद्र

३. घेरंडसंहिता

अनुवादक—श्रीशचंद्र वसु

व

बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पायें	१०८
बहुरि हम काहे कृं आचरिगें	१४१
बाबदा आव हमारे गेह रे	६४
बोली भाई राम की दुहाई	१२२

भ

भलैं नींदी, भलैं नींदी लोग	१०३
भंवर उदे पग बैठे आई	१२८

म

मन मस्त हुआ तब क्यों बोले	१४४
मेरे राम ऐसा खीर बिलोइयै	११०
मैं डोरे डोरे जाऊंगा, मैं तो बहुरि न भोजलि आऊंगा	१३८
मैं सबनि में औरनि में हूँ सब	१३०
मैं सामने पीव गौड़नि आई	१००
मोको कहां हूँ दूँ दंड मैं तो तेरे पास में	१५५
मोरी चुनरी में परि गयो वाग पिघा	१५२

य

ये अँखियों अलसानी हो पिया सेज चलो	१४७

र

राम बान अन्याले तीर	१२७
राम बिन तन की ताप न जाई	१२६
रे मन बैठि कितै जिनि जासी	१२०

ल

लावौ बाबा आनि जबाबो घरा रे	११६
लोका जानि न भूलो माई	१३६

कैथराइन	५०	तज्ञकिरातुल श्रीलिया	१४
कौलरिज	५६	तपस्या	६१
कृकर	६६	तरीकत	१६
खुमार	८६	ताना बाना	२६
गणेश	६७	त्रिकुटी	७४
गधा	५४	त्रिवेनी	७७
गंधारी	६५	दामाखेड़ा	३६
गिज़ाए रुह	६०	दारदुरी सिद्धि	७०
गूगे का गुड़	२१	दिरहम	८४
गैंगलिण्टेड काड्स	६६	देवदत्त	६६
गोविंद	५२	द्वैतवाद	५५
घेरंडसंहिता	६३, ६६	घनंजय	६६
चंद्र	७५	धारणा	६०, ६२, ६३, ७७
चरखा	२६, २७, २८	ध्यान	६०, ६३, ७७
चक्र	७५	नाग	६६
अनाहद	७२	निकलसन	१३, १६, २४
आशा	७४	नियम	६१, ६२
मणिपूरक	७१	निरंजन	३५, ३७
मूलाधार	७३	पतंजलि	६०, ६१, ६२, ६३
विशुद्ध	७३	पद्मासन	६१
स्वाधिष्ठान	७१	पवित्रता	६१
जरसन	८७	पिंगला	६२, ६५, ६६, ७५
जामी	२०	पिंडज	३६
जार्ज हरवर्ट	११	पीर	५३
जेन्स (प्रोफेसर)	७	पुलेन	६१
टामसन	६१	पूरक	६२
डायोनिसस-	८७	पुष	६५
तक्की (शेल)	६	पैगम्बर	५५
तवरीज़ (शमसी)	८, ४४	पंच प्राण	६६
तत्त्वक सर्प-	७५	प्रत्याहार	६०, ६२

रेखता	५३, ७७, ८५	समधी	२७, २८
रेले	६६	समान	६६
रेचक	६२	समाधि	६०, ६३, ६५, ७७
रोलिन	८६	सर्वनाम (मध्यमपुरुष)	२५
लघिमा	७१	सहज	३६
लब्धयक	२५	सहस्र दल कमल	६७, ७५
लियोनार्ड	६०	सालोमन	३०
ली	१६	सिद्धासन	६१
लोव् अच् इंटेलिजेंस	६६	सीताराम (लाला)	३
वरुणा	७५	सुन्न	७६
वायु	५५	सुषुम्णा	६२, ६६, ७५, ७६
वाराणसी	७५	सूक्त	१६
विश्वनाथ	७५	सूफ्री	१६, ३२, ८१
विष्णु	३७, ३६	—मत	१६, २१, ४१, ४२
विवाह (आध्यात्मिक)	४१	—मत और कवीर	७६
वेगस नर्व	६७	सूर्य	७५
वेट (ई० ए०)	८७	सोऽहं	३७, ७६
व्यान	६६	संतोष	६१
शब्द	२, १६, ३६, ३८, ३६, ४३, ५८	स्वस्तिकासन	६१
	५६	स्वाध्याय	६१
शरियत	१६	स्वेदज	३६
शिवसंहिता	६१, ६२, ६५, ६६, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५	हकीकत	२०
		हज्ज	८३
शून्य	३६	हरबर्ट (जार्ज)	११
शैतान	५४	हस्तजिह्वा	६५
शंखिनी	६५	हाल	३४
शंकर	१८	हिन्दुस्तान	८३
श्रुतियाँ	३६	हुसामुद्दीन	५४
सत्पुरुष	२, २१, २२, ३५, ३७, ३८	होमर	३०
सत्य	६१, ६४		

रेखता	५३, ७७, ८५	समधी	२७, २८
रेले	६६	समान	६६
रेचक	६२	समाधि	६०, ६३, ६५, ७७
रोलिन	८६	सर्वनाम (मध्यमपुरुष)	२५
लाघिमा	७१	सहज	३६
लब्धयक	२५	सहस्र दल कमल	६७, ७५
लियोनार्ड	६०	सालोमन	३०
ली	१६	सिद्धासन	६१
लोव् अन्व इंटेलिजेंस	६६	सीताराम (लाला)	३
वक्षणा	७५	सुन्न	७६
वायु	५५	सुषुम्णा	६२, ६६, ७५, ७६
वाराणसी	७५	सूक्त	१६
विश्वनाथ	७५	सूक्ती	१६, ३२, ८१
विष्णु	३७, ३६	—मत	१६, २१, ४१, ४२
विवाद (आध्यात्मिक)	४१	—मत और कवीर	७६
वेगस नर्व	६७	सूर्य	७५
वेट (ई० ए०)	८७	सोडहं	३७, ७६
व्यान	६६	संतोष	६१
शब्द	२, १६, ३६, ३८; ३६, ४३, ५८	स्वस्तिकासन	६१
	५६	स्वाध्याय	६१
शरियत	१६	स्वेदज	३६
शिवसंहिता	६१, ६२, ६५, ६६, ६७;	हकीकत	२०
	६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५	हज्ज	८३
शून्य	३६	हरवर्ट (जार्ज)	११/
शैतान	५४	हस्तजिह्वा	६५
शंखिनी	६५	हाल	३४
शंकर	१८	हिन्दुस्तान	८३
श्रुतियाँ	३६	हुसामुद्दीन	५४
सत्पुरुष	२, २१, २२, ३५, ३७, ३८	होमर	३०
सत्य	६१, ६४		